

मानवता की धुरी

यह पुस्तक लेखक की अन्य कृतियों से काफी अलग-थलग है। सभवतः विष्णु प्रभाकरजी का यह वाक्य इस कृति की धुरी है—“गरीबी की गरिया, सादगी का सौन्दर्य, संघर्ष का हर्ष, समला का स्वाद, और आस्था का आनन्द, ये सब हमारे आचरण से पतझर के पत्तों की तरह झर गये हैं।” लेखक ने कोशिश की है कि मनुष्य के जीवन का यह पतझर खत्म हो और वसत-का-वैभव पुनः प्रकट हो। उसका मानना है कि यह सब नैतिकता और चिन्तन से ही संभव है। भौतिक-समृद्धि के लिये होनेवाली भगदड/दौड-धूप में इस तरह की कोई सम्भावना उसे नजर नहीं आती।

पूरी पुस्तक में शंकृत वाक्य है—“सौम्य, शान्त और तनाव रहित जीवन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” अधिकार तो है परन्तु यदि आदमी कर्तव्य की जमीन पर खड़े हुए वगैर उसे पाना चाहेगा, वह विफल रहेगा।

‘अहिंसा और अपरिग्रह’ में लेखक ने जो समाधान सुझाये हैं, वे व्यावहारिक हैं और तमाम समस्या-वृत्तों को छूते हैं। भाषा सरल, शैली सरल, लेखन निश्छल, और इसीलिये सम्भावनाएँ प्रबल हैं। आशा करनी चाहिए कि यह पुस्तक खूब पढ़ी जाएगी और इसका, यदि यह फैली तो, जन-जीवन पर काफी स्वस्थ और रचनात्मक प्रभाव पड़ेगा।

पी.एस. फाउण्डेशन ने ‘मानवता की धुरी’ को प्रकाशित करके लेखक के व्यक्तित्व का एक नूतन आयाम तो विस्तृत किया ही है, आपाधापी के इस युग में समाज और व्यक्ति को आत्मावलोकन का एक सुखद/निष्कण्टक अवसर भी प्रदान किया है।

—डॉ. नेमीचन्द जैन
सम्पादक ‘तीर्थकर’, इन्दौर

मानवता की धुरी

लेखक :
नीरज जैन

प्रकाशक :
प्राच्य श्रमण भारती
मुजफ्फरनगर

पुण्यार्जक : कंवर सैन जैन
रजत जैन-श्रीमती कल्पना जैन
विशाल जैन-श्रीमती पारुल जैन
निवेश, कोणार्क जैन
धारुहेड़ा, गुडगाँव (हरियाणा)

नवम् सस्करण : सन् 2007, 2400 प्रतियाँ

मूल्य : 30/- रुपये मात्र (पुनः प्रकाशन हेतु)

प्राप्ति स्थान .

- प्राच्य श्रमण भारती
12/ए निकट जैन मन्दिर
प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर- 251001 (उ०प्र०)
- श्रुत संवर्द्धन संस्थान
प्रथम तल, 247 दिल्ली राड,
मेरठ-250 002
फोन 0121-2533707, 2528704
- आचार्य शान्तिसागर 'छाणी' स्मृति ग्रंथमाला
बुढाना (मुजफ्फरनगर)
- संस्कृति संरक्षण संस्थान
X/3349, गली न 1, रघुवरपुरा न 2,
शांति मौहल्ला, गाधी नगर, दिल्ली-110031
फोन . 9811350254, 9312243845

आशीर्वाद

सामान्यता मानव के लिए एक प्रश्न है कि जीवन कैसे बिताया जाए? वैसे तो जीवन यापन के लिए प्रकृति के कुछ नियम हैं जिसके अनुसार स्वाभाविक रूप से संसार के प्राणी अपना निर्वाह करते हैं। पशु की अपेक्षा मानव की यह विशेषता है पशु तो

अपनी आँखों के सामने कोई मोहक रूप देखकर उसे पाने के लिए दौड़ पड़ता है और उसके प्रलोभन में पड़कर पीछे होने वाली ताड़ना पर दृष्टि नहीं डालता। उसे तो वर्तमान सुख चाहिए। इसके विपरीत मानव की दृष्टि क्षणिक उपभोग सुख पर, जो कि अत्यन्त तुच्छ और क्षुद्र है, कम ही मुग्ध होती है। यदि मुग्ध होती है तो उसका पशुत्व निवृत्त नहीं हुआ है। पूर्व संस्कारों और वर्तमान जन्म के अभ्यास और कुसंग से जब मानव की दृष्टि तमसाच्छन्न रहती है तब उसका पशुत्व अपना काम करता है और वह बुद्धि का प्रयोग न करके केवल मन को प्रिय लगने वाले विषयों के पीछे ही भागता रहता है, वह पशुत्व है।

मानव जीवन की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि उसमें कितनी उत्कृष्ट भावनार्यें भरी हैं। भावनाओं की उत्कृष्टता, सजीवता और प्रौढ़ता सत्कर्मों से मरखी जाती है। इसलिए सत्कर्मों को लोक और परलोक की सुख-शांति का श्रेष्ठ साधन माना गया है। सत्कर्म करते रहने से ही सद्भावनाएँ बलवती एवं परिपुष्ट होती हैं। निरन्तर कार्यान्वित होते रहने पर ही वे संस्कार का रूप धारण करती हैं। संस्कारों के आधार पर स्वभाव बनता है।

मानव जीवन को कल्पवृक्ष बनाने का श्रेय रचनात्मक विचारों का होता है। इस तथ्य को भली प्रकार समझते हुए, चिन्तन को रचनात्मक एवं उच्चस्तीर्य विचारों में ही संलग्न रखना चाहिए। विचार मानव के जीवन में एक महान् शक्ति है। वही कर्म के रूप में परिणति होती है। परिस्थिति बनकर सामने आती है। बीज के अनुसार वृक्ष की उत्पत्ति होती है। मानव

जीवन में जैसे विचार रूपी बीज गुप्त मन में जमेंगे वैसे ही मानव के जीवन का निर्माण होगा।

मानव जीवन एक चित्र है, इसे इतना सुन्दर बनाया जाना चाहिए कि जिनकी भी दृष्टि इस चित्र पर पड़े, वह मन्त्र-मुग्ध हुए बिना न रहे। रास्ते पर फूल बिखेरते चलना कठिन है, पर यह किसी के लिए भी सरल है कि मधुर मुस्कान लुटाता चले। विनम्रता अर्थात् 'अहम्' विसर्जन की साधना करता रहे। व्यक्ति गठन एवं मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया का शुभारम्भ विनयशीलता की अवधारणा से सहज ही बन पड़ता है। मानव हृदय को दोषमुक्त करने का प्रयत्न करता रहे ताकि संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि का लोप हो जाने पर जीवन उत्कृष्टता की ओर बढ़ता रहे।

आज वैज्ञानिक प्रगति के युग में मानव का अवमूल्यन हो रहा है। मानव निरन्तर हास की ओर बढ़ रहा है। उसका चारित्रिक पतन हो गया है। भौतिकवाद की अभिरूचि ने आध्यात्मवाद से उसका नाता तोड़ दिया है। संबंधों में तनाव व टकराव के कारण आज मानव मोह भंग कौ-सी स्थिति में गुजर रहा है। आज आवश्यकता है मानव को उसकी स्थिति से अवगत कराने की। आज मानव अपने अस्तित्व को खो बैठा है। वह खोज करते-करते कहीं अलोप हो गया है। यही कारण है आज सर्वत्र मार-काट, लूटपाट का बोलबाला हो रहा है। आज पुनः मानव को अपने में उन गुणों को पैदा करने की आवश्यकता है जो उसे भातृत्व की दृष्टि प्रदान करे सके, उसके अन्दर दया, सेवा परोपकार, त्याग, मैत्री, सद्भावना जैसे भाव उत्पन्न कर सकें। उसे सभी अपने नजर आएँ ऐसा तभी सम्भव है जब मानव के अन्दर नैतिकता का विकास हो। नैतिकता के कारण ही मानव-मानव कहलाने का अधिकारी है।

आज मानव को उसका युग पुकार रहा है मानो वह कह रहा है मानव को निज स्वरूप में प्रतिष्ठित करो। वह सूखता जा रहा है, उसे हरा करो, पल्लवित-पुष्पित करो। मानव-मानव के बीच उठती जा रही असंख्य दीवारों को गिराओ। उसमें राष्ट्र-प्रेम जागृत करो। उसे इस योग्य बनाओ कि परिवार व समाज का अभिन्न अंग बनकर जिये। उसे पशु बनने से रोको। वह मानवता का पुजारी बने। कभी देवता मानव देह धारण करने को ललचाते थे, उसी देव दुर्लभ मानव देह को जीवन मूल्यों से सजाओ। उसकी धमनियों में विष घुल गया है। उसे अमृत पिलाओ। उसे अपनी सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करो। यह कल्पना विलास का युग नहीं है और न ही कला के नाम

पर पच्चीकारी का युग है। यह तो पुनर्निर्माण का युग है और मानव को सम्पूर्ण विनाश से बचाने को युग है।

यदि हम अपना पतन नहीं होने देना चाहते तो हमें अपना उद्धार अपने आप करना है। वस्तुतः हम ही अपने शत्रु और मित्र हैं। अतः जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण हैं। यथेच्छ आचरण मानव का महान् पतन है। जो मानव शास्त्रोक्त विधि को तिलाजलि देकर मनमाना आचरण करता है उसे न सफलता मिलती है और न ही सुख प्राप्त होता है और ही परमगति ही मिलती है। विवेक से मन पराकाष्ठा को पहुँचता है और इस अवस्था में उसका संतुलन बना रहता है। यदि मनुष्य कल्पवृक्ष बनकर अपनी छाया में मानवता को राहत देना चाहता है, फल-फूल देकर तुष्ट करना चाहता है, तो उसे पुरुषार्थ करना चाहिए।

आध्यात्म विज्ञान-विशारदों ने मानव जीवन की सार्थकता के लिए स्थान-स्थान पर इस बात पर जोर दिया है कि सब प्रकार के अहंकार का त्याग अपनी शक्ति-सामर्थ्य उपलब्धियों को उत्सर्ग करते रहने में ही जीवन की यथार्थ प्रगति है। दूसरों के हित और कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहना और दूसरों की सेवा में संलग्न रहकर स्वार्थ आदि में मन न जाने देना ही तप है।

कर्म जहाँ शरीर है वहीं धर्म आत्मा है। मानव को दिशा प्रदान करता है। हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए धर्म वैसा ही आवश्यक है जैसा पार्थिव अस्तित्व के लिए कर्म। मानव समाज जिसकी सहायता से एक सूत्र में बंधता है वही धर्म है और जिससे मानव समाज का विघटन होता है वही अधर्म है। मानव जीवन का सार तत्त्व धर्म है। शरीरधारियों के सब दुःख अधर्म से होते हैं और अक्षय सुख का संयोग धर्म से ही होता है। कहा भी है-

धर्म सदैव कर्त्तको येन जीवः सुखायते।

(प्रतिदिन धर्म का पालन करना चाहिए जिससे जीव सुखी रहे।)

तथा

जन्तुमुद्धारते धर्मः पतन्तं दुःख संकटे।

(दुःख संकट में पड़े हुए प्राणी का उद्धार धर्म ही करता है।)

-उपाध्याय मुनि ज्ञानसागर

प्रकाशकीय

'प्राच्य श्रमण भारती' श्रुत-सेवा में संलग्न संस्था है। प्राचीन अनुपलब्ध या अप्रकाशित साहित्य को प्रकाशित करना उस संस्था का प्रमुख उद्देश्य है। जिन शासन को समृद्धि देने वाला नव-लेखन भी संस्था प्रकाशित और प्रसारित कर रही है।

परम् पूज्य दिगम्बर जैन मुनि, सराकोद्धारक शाकाहार-प्रवर्तक उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद, संबल-प्रेरणा और साक्षात्-मार्गदर्शन इस संस्था को सदा प्राप्त हो रहा है जिससे अब तक एक सौ से अधिक ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है।

जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान, व्याख्यान वाचस्पति श्री नीरज जैन एक विख्यात, सिद्धहस्त लेखक हैं। उनकी पच्चीस-तीस पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं।

'मानवता की धुरी' उनकी अत्याधिक लोकप्रिय पुस्तक है। पूज्य उपाध्यायश्री उस पुस्तक को प्रायः नवागतुंक दर्शनार्थियों को प्रसाद रूप में प्रदान करते हैं। यह पुस्तक किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं करती वरन् मानव धर्म की संख्या व्याख्या प्रस्तुत करती है।

'मानवता की धुरी' के नवीन सस्करण को सुधि पाठकों को समर्पित करते हुए हम हर्षित हैं एवं लेखक श्री नीरज जैन जी के साथ ही प्रत्यक्ष या परोक्ष में जिनका भी सहयोग रहा है सभी के हृदय से आभारी हैं।

मंत्री

प्राच्य श्रमण भारती

मुजफ्फरनगर

प्रथम संस्करण की भूमिका

श्री यशपाल जैन

आज मानवीय मूल्यों का इतना हास हो गया है कि वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में सर्वत्र असह्य विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। चारों ओर निराशा, कुण्ठा और सत्रास ही दिखाई देता है। आशा की बात यह है कि सद्बिचारों को अकुरित करने और पुष्ट करने वाला साहित्य, जिसकी आज महती आवश्यकता है, कही न कही सृजित होता दिखाई दे जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि चिन्तन को दिशा देने वाली यह पुस्तक एक ऐसी ही रचना है जो अत्यंत उपयुक्त समय पर पाठकों के हाथ में पहुँच रही है।

यह पुस्तक बताती है कि जिस कुरुक्षेत्र का हाल हम महाभारत में पढ़ते हैं वह तो यथार्थ में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर में विद्यमान है। गांधी जी ने 'गीता-बोध' में लिखा है- 'कुरुक्षेत्र का युद्ध तो निमित्त मात्र है, सच्चा कुरुक्षेत्र तो हमारा अपना शरीर है। यही कुरुक्षेत्र है और यही धर्मक्षेत्र भी है। यदि हम इसे ईश्वर का निवास-स्थान समझे, और वैसा बनावें तो यह धर्मक्षेत्र है। इस क्षेत्र में कुछ न कुछ लड़ाई नित्य चलती रहती है। अंतर की वे सारी लड़ाइयाँ 'मेरे-तेरे' को लेकर होती हैं। अपने-पराये के बीच हमारे राग-द्वेष में से पैदा होती है। 'राग-द्वेष' ही सारे अधर्म की जड़ हैं। जिसे अपना माना उसमें राग और जिसे पराया माना उसके प्रति बैर या द्वेष-भाव आ गया। इसलिये 'तेरे-मेरे' का भेद भुलाकर समत्व प्राप्त किया जाना चाहिये। या यो कहें कि 'राग-द्वेष' तजना चाहिये। कल्याण का मार्ग तो यही है, परन्तु कहना एक बात है, और कथनी के अनुसार आचरण करना दूसरी बात है। गीता हमें कथनी के अनुसार आचरण करने की भी शिक्षा देती है।

प्रस्तुत पुस्तक जहाँ यह बताती है कि मानव-मूल्य क्या हैं ? वही उन शास्वत मूल्यों के अनुसार चलने की प्रेरणा भी देती है। इसीलिये जैन दर्शन में सम्यक्-दर्शन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चरित्र, इन तीनों की त्रिवेणी को ही ज्ञातव्य और ध्यातव्य माना गया है। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है -

'विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, तदनुसार आचरण के बिना वे कभी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकते।'

मनुष्य सृष्टि का सबसे अधिक विकसित और विवेकशील प्राणी है। दुःख से अरुचि और सुख की आकांक्षा सभी जीवों में है, परन्तु मनुष्य उसके लिये प्रयास भी करता है। मन के महासागर में सकल्प का अर्जुन जब हताश होकर सघर्ष-क्षेत्र में बैठ जाता है, तब वात्सल्य के वासुदेव, विश्व की वास्तविकता बताकर उसे उत्साह और शक्ति प्रदान करते हैं। सकल्पों को दृढ़ता देने वाले ऐसे ही कालजयी परामर्श इस पुस्तक में प्रस्तुत किये गये हैं।

लेखक ने हिंसा को प्रमुख पाप सिद्ध करते हुए अहिंसामय धर्म की प्रतिष्ठा करने का यत्न किया है। अहिंसा को नकारात्मक सिद्धान्त कहकर उपेक्षित कर दिया जाता है। लेखक ने इस दृष्टि की समीक्षा करते हुये अहिंसा को सकारात्मक तथा व्यवहार्य जीवन-पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

भाव-हिंसा का विश्लेषण जैन-दर्शन की अपनी विशेषता है। उसकी पर्याप्त गवेषणा करते हुए हिंसा के उद्योगी, विरोधी, आरम्भी और सकल्पी ये चार भेद बताकर, यह कहा है कि अकेले सकल्पी हिंसा का त्याग कर देने पर मनुष्य 'अहिंसक' कहलाने का अधिकारी हो जाता है। यह एक ऐसी दृष्टि है जो अहिंसा को 'कायरता' और 'पलायनवाद' जैसे मिथ्या लाछनों से मुक्त करके मानवीय-मूल्यों को मानवता की धुरी के स्थान पर स्थापित करती है। अहिंसा की यह सर्वांग, सक्षिप्त और सरल विवेचना प्रस्तुत करके उसे ही शेष कथन का साध्य बनाया गया है। सदाचरण की वही प्रमुख उपलब्धि है।

दूसरे अध्याय में अणुव्रत की विवेचना करते हुये अपरिग्रह की विशद किन्तु काम्य प्रस्तुति की गई है। अपरिग्रह के बिना अपने आपको समेटना सम्भव नहीं, और स्वयं को समेटे बिना सुख, शान्ति या सतोष, किसी की भी उपलब्धि सम्भव नहीं।

परिग्रह की लिप्सा में उलझे व्यक्ति की चेतना पर अविद्या का कोहरा छाया रहता है। इसी कारण वह न जगत को जान पाता है, न स्वयं को। 'माया-महाठगानि' एक ऐसा छोटा सा अध्याय है जिसमें माया की कुछ अलग सी व्याख्या करके, मन की माया को ही जीव का बधन माना गया है।

ईश्वर-कर्तृत्व जैसे विवादास्पद विषय को आत्म-उत्सर्ग के मार्ग में अनावश्यक बताकर, प्रकृति की माया को अपने हित-अहित में अकार्यकारी मानकर, लेखक ने यह उपयोगी सूत्र दिया है कि- 'मन से उपजी हुई मेरे-तेरे की माया ही हमारे भव-भ्रमण का कारण है। मन की माया ही मनुष्य को संक्लेशित करती है। हमारे सुख-दुख के लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं, कोई दूसरा नहीं।'

बारह-भावना इस पुस्तक का अंतिम अध्याय है। इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने सृष्टि के रहस्यों की सरलतम किन्तु वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। 'अनुप्रेक्षाओं' का यह चिन्तन यदि दृष्टि में रहे तो निश्चित ही जीवन में निस्पृहता और अनाशक्ति का मंगल प्रवेश हो सकता है।

हर काल-खण्ड में, व्यक्ति की हर समस्या का समाधान जिसमें मिल सके, वही धर्म 'जीवन्त-धर्म' हो सकता है, वही मानव जीवन के लिये उपयोगी धर्म कहा जा सकता है। ऐसे धर्म को किसी पथ से बाँधना उसका अवमूल्यन करना है। पथ-निरपेक्ष हुये बिना धर्म अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकता। इस पुस्तक में ऐसे ही सर्व-हितकारी मानव-धर्म की व्याख्या की गई है।

आज के व्यस्त और संघर्ष-पूर्ण जीवन में, मनुष्य के अतःकरण को सँवारने वाले ऐसे सरल-सुगम किन्तु समर्थ आलेख सामान्य पाठक के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। समाज के सभी वर्ग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। दर्शन और साधना का विवेचन नीरस और बोझिल हो जाता है। इस कारण यह पाठक के हृदय तक नहीं पहुँच पाता। 'मानवता की धुरी' के रूप में नीरज जैन ने गहन-गम्भीर विषय को सरल और ग्राह्य शैली में प्रस्तुत किया है। बीच-बीच में महाभारत, भागवत्-गीता, रामायण, जैन आगम, गुरु ग्रन्थ साहब, तथा तुलसीदास, कबीर, भूधरदास, बुधजन और दौलतराम आदि जैन-जन-कवियों के उद्धरण देकर लेखक ने यह सिद्ध कर दिाया है कि कल्याणकारी परामर्शों में सर्वत्र मानव-मूल्यों की ही प्रतिष्ठा है।

सशक्त और सटीक उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पाठक के मन में गहराई तक पहुँचा देना लेखक की विशेषता है। वास्तव में वे जहाँ एक अच्छे लेखक हैं, वही एक प्रभावक प्रवचनकार भी हैं। उनके धार्मिक प्रवचन नई पीढ़ी को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं और रुचि के साथ मनोयोगपूर्वक सुने जाते हैं। उनकी इस शैली ने इस पुस्तक को रुचिकर और सरस बनाया है। इस लोकोपयोगी सृजन के लिये नीरज जैन बधाई के पात्र हैं।

बधुवर रमेश जी ने अपने स्व पिताजी की स्मृति में प्रतिवर्ष एक अच्छी पुस्तक प्रकाशित करके पाठकों तक पहुँचाने का सकल्प किया है। इस सकल्प की पूर्ति में प्रथम वर्ष ही उन्हें 'मानवता की धुरी' जैसी श्रेष्ठ पुस्तक के प्रकाशन का योग मिला है इसके लिये लेखक और प्रकाशक दोनों को साधुवाद।

यह नवम् संस्करण

आज सर्वत्र व्यक्ति के जीवन में अशान्ति का ताण्डव दिखाई देता है। मनुष्य का जीवन दिन प्रति दिन संघर्षमय होता जा रहा है। वह आतंक और आकुलताओं के बीच जीने के लिये विवश हो रहा है। मनुष्य की दौड़ भौतिक समृद्धि के लिये समर्पित होकर रह गई है। अर्थ-लिप्सा की पूर्ति के लिये मनुष्य इस प्रकार अधीर हो गया है कि वह धन पाने के लिये हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील आदि सारे अनैतिक कार्य और सारे निन्दनीय कर्म करने के लिये हर समय तैयार बैठा है।

विज्ञान के क्षेत्र में हमन जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं उनसे होना तो यह चाहिये था कि विज्ञान के सहारे मनुष्य अपने लिये सह-अस्तित्व, शान्ति और सुख-संतोष का वातावरण तैयार करता, परन्तु हो तो रहा है ठीक इसके विपरीत। भौतिक विज्ञान की समृद्धि को मनुष्य ने अराजकता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा और वासना-पूर्ति का साधन बना लिया है। कुल मिलाकर मानव ममाज की यात्रा गहरे पतन की ओर हो रही है और विज्ञान उस पतन में सहायक की भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक विपदाओं, जंगली जानवरों, भूत-पिशाचों और आग तथा पानी से भय खाने वाला मनुष्य, या उन सब पर काबू पाने का साहस रखने वाला मनुष्य, आज स्वयं मनुष्य की ओर से ही सर्वाधिक आशंकित, आतंकित और प्रताडित हो रहा है। मनुष्य की इन करतूतों से मानवता का चीर-हरण तो होता ही है, मनुजता के अस्तित्व को भी खतरा दिखाई देने लगा है।

विष्णु प्रभाकर ने एक जगह लिखा था - 'आज देश में धन-वैभव के मूल्य बढ़ गये हैं और नैतिकता के मूल्य शून्य हो गये हैं। गरीबी की गरिमा, सादगी का सौन्दर्य, जीवन-संबंधों का हर्ष, समता का स्वाद और अभावों का आनन्द, ये सब हमारे आचरण में से पतझर के पत्तों की तरह झर गये हैं। आज समाज की सारी अशान्ति और संकलेश इसी वैचारिक पतझर के परिणाम हैं? ऐसी विषम परिस्थिति में नैतिक और धार्मिक विचार ही मनुष्य का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। यही चिन्तन मानवता का पथ-दीप बन सकता है।

अपने लक्ष्य के प्रति दृढ-संकल्प ही मनुष्य के आचार-विचार में मानवता की सहज सुगंध का संचार कर सकता है। विश्व व्यवस्था के रहस्यों का परिज्ञान ही उसके लिये 'आत्म-अवलोकन' का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। सृष्टि की रहस्यात्मकता पर से पर्दा उठते ही बुद्धि पर छाया हुआ अविद्या का अंधकार तिरोहित होने लगता है। आगे के पृष्ठों पर विश्व-व्यवस्था की यही अनुभव-गम्य व्याख्याएँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

जो लोग जीवन को निरुद्देश्य पद्धति से, बिना कोई दिशा दिये जीना चाहते हैं, वे अपने आप को तो अर्थहीन बनाते ही हैं, समाज के सामने भी अहितकर परम्पराओं की सौगातें छोड़ जाते हैं। मनुष्य जीवन सृष्टि का सर्वोत्तम वरदान है। इसे सार्थक रूप से बिताया जाना चाहिये। स्वहित और परहित में ही जीवन की सार्थकता है। इस पुस्तक में मुख्य रूप से यही मेरा कथ्य है। 'भय-रहित और तनाव रहित जीवन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' इस घोष का समर्थन ही मेरा काम्य है।

यह मेरा सौभाग्य है कि मेरी यह कृति परम पूज्य संत उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी महाराज की प्रेरणा से प्रसाद रूप में वितरित होती रहती है। पूज्य उपाध्यायश्री सरल, निस्पृह, निराडम्बर, निष्कांक्ष और निस्संग दिग्गम्बर सत है। ज्ञानाराधना और सार्थक साहित्य के पुनरुद्धार, प्रसार तथा प्रचार की प्रबल प्रेरणा उनके द्वारा समाज को मिलती है। विद्वानों के प्रति सरस वात्सल्य उनका विशेष गुण है। उन्हीं परम गुरु के आशीर्वाद से 'मानवता की धुरी' का यह नवम् संस्करण, परम पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञानसागर जी महाराज के सागर वर्षायोग के उपलक्ष्य में प्रकाशित होकर आज आपके हाथों में पहुँच रहा है।

किसी पुस्तक के पन्द्रह वर्षों में नौ संस्करण उसकी लोक-प्रियता का प्रमाण है। इस पर गौरवानुभवन करते हुए मैं इस नवीन संस्करण के प्रकाशन के लिये 'प्राच्य श्रमण भारती' के संचालक मण्डल का आभारी हूँ।

गुरु चरणानुरागी,

शान्ति सदन, सतना
10 दिसम्बर, 2006

अनुक्रमणिका

अपने अपने कुरुक्षेत्र

१-१२

अन्तिम प्रयास विराट् का दर्शन / कौरवी दुराग्रह/अपना महाभारत ।
हमारा हस्तिनापुर / वासुदेव का परामर्श शाश्वत है / कषायों से उपजते है
पाप / कुसस्कार ही कौरव है ।

पाँच पाप · पाँच ग्राम

१३-३२

कहाँ से

आते है पाप/अविद्या ही दृष्टिहीनता है/आत्म-विस्मृति हीअविद्या है/सिर
चढकर बोलते है विकार/कितना भटकाते है ये विकार/कैसे मिलती है दृष्टि/
अनियंत्रित शक्तियाँ विनाश ही करती है/अनिवार्य नियंत्रण ।

अहिंसा और अपरिग्रह

३३-१०८

अहिंसा - जैन आगम मे अहिंसा/अहिंसा की मान्यता/अनुप्रेक्षा
और धर्म/भाव-हिंसा और द्रव्य हिंसा/विचित्र है हिंसा के समीकरण-
प्रतिहिंसा की अतहीन श्रृंखला/हिंसा के पक्ष मे थोथे तर्क/अंगुलिमाल
का गणित/जीवन से पलायन नही है अहिंसा/नई सभ्यता का अभिषाप
· गर्भपात/सात्विकता का शत्रु मांसाहार/सभी धर्मों मे मासाहार-
निषेध/विश्वविख्यात मनीषियों के विचार/अण्ड जहरीला और
अखाद्य/सर्वनासी व्यसन मदिरा/ऐसे भी मानता है मन/अणुव्रत/
अतिचार और भावनाएँ ।

अपरिग्रह - कहाँ से आते है पाप/पाप की जड लिप्सा/बलिहारी
है बुद्धि की/सुख का मूल सतोष/क्या दिया है परिग्रह ने/भिखारी
बनाती है लालसा/परिग्रह की सामर्थ्य असीम नही है/क्या परिग्रह पुण्य
का फल है ?/कौन उगाता है पुण्य की फसल?/कल्पनाओ और इच्छाओ
का फैलाव ही परिग्रह है ।

विराट् का दर्शन : दृष्टि की महत्ता

१०९-१२३

दुनिया एक अजायबघर है/देखना जायज छूना अपराध/क्रिया और
प्रतिक्रिया/क्या ईश्वर सुख-दुख का दाता है ? जैसी करनी वैसी भरनी/द्वन्द्व
ही दुख का जनक है/साधन मिले है संकल्प चाहिये ।

भावना भव नासनी · द्वादस अनुप्रेक्षा :

१२४-१८०

ससार को विभिन्न दृष्टिकोण से देखने के बारह चश्मे ।

अपने अपने कुरुक्षेत्र

कुरुवंश की दो शाखाओ, कौरवो और पाण्डवो के बीच वैमनस्य की खाई प्रतिक्षण चौड़ी होती जा रही थी। दोनो के बीच विनाशकारी महायुद्ध की भूमिका प्रायः बन चुकी थी। विप्लव का बिगुल बजाने के लिये अनेक कण्ठ उतावले हो रहे थे।

ऐसे विषम वातावरण में एक व्यक्ति, अकेला एक व्यक्ति, चिन्तित और बेचैन होकर इस युद्ध को टालने का, और शान्ति स्थापित करने का उपाय ढूँढ रहा था। इस युद्ध की सम्भावना के साथ वह महापुरुष उसके परिणामो को भी अपनी कल्पना में साक्षात् देख रहा था। यही उसकी चिन्ता और बेचैनी का कारण था।

उस महापुरुष का नाम था वासुदेव कृष्ण।

पाण्डव युद्ध नहीं चाहते थे। अपने वंश के विनाश को निमज्जित करना और अपने ही हाथो अपने आत्मीय जनो का प्राण-हरण करना उन्हें तनिक भी प्रिय नहीं था। किसी को नहीं होना चाहिये, परन्तु उसी कुरुवंश के उद्भूत, असंयमित और अहकारी कौरव इस आत्मघाती अनुष्ठान को न्यौतने में ही अपने पौरुष की सार्थकता देखने लगे थे।

घृत की आहुतियाँ यज्ञ की अग्निज्वाला को जिस प्रकार प्रज्वलित करती हैं, उसी प्रकार इस ईर्ष्या की अनवरत आहुतियाँ कौरवों के अहकार की ज्वालाओ को प्रतिक्षण उत्तेजित कर रही थीं।

पाण्डवो के समुदाय में वासुदेव श्रीकृष्ण को सम्मान प्राप्त था। वहाँ उनका परामर्श सुना और माना जाता था। युद्ध की विभीषिका से कुरुवंश को बचाने का अभिप्राय लेकर जब श्रीकृष्ण शान्तिदूत के रूप में कौरव-सभा में जाने को प्रस्तुत हुये तब सधि-वार्ता के लिये पाण्डवों ने उन्हें अपनी ओर से सारे अधिकार समर्पित कर दिये थे।

पाण्डवों के मन में कोई हठाग्रह नहीं था। कृष्ण की तरह वे भी अपने वंश की रक्षा के लिये, और स्वजनों की जीवन-रक्षा के लिये चिन्तित थे। विनाश की इस भँवर से बचाकर ही वे कुरुवंश की नाव, को आगे खेना चाहते थे। इसीलिये उन्होने अपने आपको 'कृष्णार्पित'

कर दिया था। वासुदेव कृष्ण के द्वारा सुझाया गया कोई भी विकल्प स्वीकार करने के लिये वे तैयार थे।

दूसरे पक्ष की स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। कौरव-पक्ष में वासुदेव कृष्ण का परामर्श मानना तो दूर की बात, सम्मान-पूर्वक सुना भी नहीं गया। अपनी दुराकॉक्षाओं की पूर्ति के लिये हर प्रकार की अनीति पर आमादा, अहकारी कौरवों को, कृष्ण बहुत बौने दिखाई दिये। उनकी मत्रणा सुनने योग्य नहीं समझी गई। उनके सत्परामर्शों का मखौल उडाया गया और भौंति-भौंति से उनका तिरस्कार किया गया। उन्हें बन्दी बनाने की धमकी भी दी गई।

कृष्ण की मान्यता थी कि पाण्डवों के अधिकारों की बलि देकर भी, निकल सके तो किसी प्रकार समझौते का मार्ग निकालना चाहिये। जैसे बने तैसे वे इस महायुद्ध को टालकर आर्यावर्त को इस महाविनाश से बचाने के लिये बेचैन थे।

यही कारण था कि वासुदेव ने धृतराष्ट्र से, जो वास्तव में एक स्थानापन्न नरेश था, सिंहासन खाली कराने का प्रस्ताव न करके, पाण्डवों के लिये मात्र आधे राज्य का ही प्रस्ताव रखा था। सधिवार्ता के अंतिम दौर तक युद्ध को टालना ही उनका एकमात्र अभिप्राय बना रहा। यह कृष्ण की सदाशयता, सहिष्णुता और शान्ति-प्रियता का प्रतीक था। उन्होंने कौरव-सभा में अपने आने का अभिप्राय स्पष्ट करते हुये कहा था- 'हे भारत! कौरवों और पाण्डवों में योद्धाओं का प्राणनाश किये बिना ही शान्ति हो जाये, यही प्रयत्न करने, यही याचना करने के लिये, मैं इस सभा में आया हूँ।' -

कुरुणां पाण्डवानां च शम. स्यादिति भारत ।

अप्रणाशेन वीराणां एतद् याचितुमागत ॥

-महाभारत, 93/3

परन्तु अहकार की अंतर्गर्जना से बहरे कानों में शान्ति-प्रस्ताव की शब्दावली प्रवेश ही नहीं कर पाई। सौजन्य-रहित और अपमानित करने वाले शब्दों से श्रीकृष्ण का स्वागत हुआ। उस दिन उस सभा में विफलता ही वासुदेव को मिली।

कृष्ण स्वयं अतिशय पराक्रमी महावीर थे। परन्तु जहाँ पारिवारिक कलह के द्वारा वंश का ही विनाश होने की आशंका हो, वहाँ सारे

पूर्वाग्रह छोड़कर, मानापमान को भी भुलाकर, एक सच्चे हितैषी के नाते उन्होंने इस विनाश को टालने का शक्ति भर प्रयास किया था। जब सधि कराने में सफलता नहीं मिली, युद्ध अनिवार्य हो गया, तब उन्होंने शस्त्र-ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा लेकर उस युद्ध में भाग लिया।

वासुदेव का यही रूप उन्हें महाभारत के सभी पात्रों से ऊपर उठा देता है। यही उनका व्यक्तित्व भीष्म-पितामह के व्यक्तित्व से भी ऊँचा, आदरणीय और अनुकरणीय दिखाई देने लगता है। वे सहज ही संस्तुत्य लगने लगते हैं।

कौरवों की सभा विशाल थी। उसमें अनेक महर्षि, महारथी और पराक्रमी व्यक्ति उपस्थित थे, परन्तु उनमें एक भी ऐसा दूरदर्शी नहीं निकला जो अपनी बुद्धि के जागृत होने का प्रमाण देता। जो समय के संकेत को समझ पाता। प्रायः वे सब दुर्योधन के अहंकार की आँधी में डगमगा कर, विकलाग की भूमिका निभाने के लिये अभिशप्त थे।

उस सभा में कोई क्रोधान्ध होकर नेत्रों की ज्योति खो बैठा था, किसी को घमण्ड ने बहरा बना दिया था। कोई जन्मजात नेत्रहीन था और किसी ने नेत्रों पर आकाँक्षाओं की पट्टी बाँध रखी थी। रिश्ते-नाते कुछ को बधन बनाकर जकड़े बैठे थे और कुछ की निष्ठाएँ व्यसन बनकर समूचे वंश को बलात् विनाश की ओर ढकेल रही थीं। लिप्सा ने उनमें अधिकाँश का विवेक हरण कर लिया था। जो शेष बचे थे, व्यामोह की बात-व्याधि ने उन्हें पगु या विकलाग बना दिया था। स्वस्थ मानसिकता और सबल सकल्प-शक्ति उस सभा में किसी के पास नहीं थी। ऐसी दुराग्रह-ग्रस्त सभा में वासुदेव की बात कौन सुनता ?

अंतिम प्रयास : विराट् का दर्शन -

श्री कृष्ण उस कौरव सभा में एक-एक के भीतर सोया हुआ मानव जगाना चाहते थे। सबके विवेक को झकझोरना चाहते थे, परन्तु जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तब उन्होंने उसी सभा में अपना विराट्-रूप प्रदर्शित करके दुराग्रहों को तोड़ने का अंमित प्रयास किया, परन्तु उससे भी कोई लाभ नहीं हुआ। क्षण भर के लिये दुर्योधन के मन में भय तो व्याप्त हुआ, उसके माथे पर पसीना तो आया, परन्तु कृष्ण के कौरव-सभा के बाहर जाते ही उसका आतंक समाप्त हो गया। दूसरे

ही क्षण दुर्योधन उन्हें इन्द्रजालिया और छलिया कह कर उनका मखौल उड़ाने लगा ।

यहाँ यह स्मरण करे कि ऐसा विराट्-रूप श्रीकृष्ण ने एक बार और दिखाया था । युद्ध-भूमि में अर्जुन की हताशा दूर करने के लिये, उसे अनुत्साह के अधिकार से मुक्त करने के लिये, गीता का उपदेश देते हुए बीच में उन्होंने अर्जुन को विराट् रूप की एक झाँकी दिखाई थी । यहाँ कृष्ण को असफल नहीं होना पडा । अर्जुन पर उस दृश्य का वाँछित प्रभाव पडा । इसका कारण यह था कि दृश्य-दर्शन के पूर्व ही, वासुदेव के उपदेशों को हृदयगम करके, अर्जुन ने दृष्टि प्राप्त कर ली थी । भागवत के इन दोनों प्रसंगों को एक साथ स्मरण करके हम आँतरिक दृष्टि की महत्ता को भलीभाँति समझ सकते हैं ।

विराट् का दर्शन दुर्योधन के मन पर कोई प्रभाव न डाल सका इसमें किसी का कोई दोष नहीं था । कारण मात्र यह था कि दृश्य तो वहाँ था परन्तु देखने वाली दृष्टि नहीं थी । दृश्य को सही सदर्थ में समझने के लिये सही दृष्टि जब तक प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम दुनिया की ऊपरी चमक-दमक पर लुभाने वाले कोरे तमाशबीन, मात्र दर्शक ही बने रहेंगे । उसकी वास्तविकता को नहीं समझ पायेंगे । दृष्टा नहीं बन पायेंगे । ससार को सही सदर्थ में समझने के लिये दृष्टा होना आवश्यक है । मात्र दर्शक होना उसके लिये पर्याप्त नहीं होता ।

विराट् रूप का दर्शन-प्रसंग कोई जादू या चमत्कार नहीं है । वह विश्व की सहज वास्तविकता ही है । हम सब का एक लम्बा भूतकाल होता है, एक क्षण का वर्तमान होता है और दीर्घकालीन भविष्य होता है । हमारी दृष्टि प्रायः अपने वर्तमान तक ही सीमित होती है । बहुत हुआ तो हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने आपको, या इस जगत को देखना-जानना चाहते हैं । श्रीकृष्ण ने इसी विश्व-व्यवस्था को, उसके भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल की परिणति सहित दिखाने का जो उपाय किया, उसी का नाम 'विराट्-रूप दर्शन' है ।

कौरवी दुराग्रह-

वासुदेव कृष्ण सही अर्थों में शान्ति दूत थे । उन्होंने महाभारत का युद्ध टालने के लिये अपनी शक्ति भर सारे प्रयास किये । जब सफलता की कोई आशा न रही तब, कुरुवंश को सर्वनाश के कगार

पर खडा देखकर, वे द्रवीभूत हो उठे । उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने यहाँ तक याचना की कि- 'आप मात्र पाँच ग्राम ही दे दे, हम पाण्डवों को उतने में ही सतुष्ट कर लेंगे और यह वश-सघर्ष टल जायेगा ।'

परन्तु कौरव-सभा में किस के पास थे वे कान जो भविष्य की आहट सुन पाते । किसके पास थी वह दृष्टि जो आने वाले विनाश की आँधी के सकेत लख पाती । सत् और असत् का विवेक तो उस सभा में बहुत पहले ही तिरस्कृत और निष्कासित हो चुका था । इसीलिये तो दुर्योधन के मुख से श्रीकृष्ण को ऐसा दुराग्रही उत्तर सुनना पड़ा कि- माधव! सुई की नोक जितनी धरती को वेधती है, पाण्डवों के लिये उतनी धरती का परित्याग करने के लिये भी हम तैयार नहीं हैं-

**यावद्धि सूच्यास्तीक्ष्णाया विध्येदग्रेण माधव ।
तावदप्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्प्रति ॥**

-महाभारत 125/26

दुराग्रह से भरे इस उत्तर के उपरान्त कुरुक्षेत्र के मैदान में जो घटित हुआ, उसे हम सब जानते हैं । हठाग्रह और विवेक-हीनता की वह कथा भिन्न-भिन्न माध्यमों से बार-बार दोहराई जा चुकी है और आज भी दोहराई जा रही है । उस सबको यहाँ पुनः प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

परन्तु मेरी बात यहाँ समाप्त नहीं होती । वह तो यहाँ से प्रारम्भ होती है ।

अपना-अपना महाभारत-

यह समझ लेना शायद ठीक नहीं होगा कि महाभारत की घटाएँ हजारों साल पहले हस्तिनापुर के आकाश में घिरी और अठारह दिन तक कुरुक्षेत्र पर बरस कर समाप्त हो गईं । यदि हम समझ लें कि टकराव की विभीषिका और विनाश के आतक से हम सर्वथा मुक्त हो गये हैं तो यह समझ हमारे लिये अशुभ और अमंगल हो सकती है ।

हमारे सामने, नहीं, सामने नहीं, हमारे भीतर आज भी एक और युद्ध-भूमि सज रही है जो नितान्त हमारी अपनी है ।

एक और महाभारत की भूमिका वहाँ निरन्तर बन रही है जिसका आतक, आठों याम आज हमारे मन-मस्तिष्क को अशान्त और आतंकित किये हुये है । वह हमारा अपना महाभारत है ।

मानवता की दूरी : ५

विप्लव की वह चिनगारी किसी भी क्षण हमारे भीतर सुलग सकती है। उसकी लपटों में हमारा सब कुछ स्वाहा हो सकता है।

इस त्रासदी का शिकार कोई अकेला नहीं होगा। न मैं, न तुम, न वे। हम में से कुछ लोग ही उसके शिकार हो ऐसा भी नहीं है।

पूरी मानवता इस त्रासदी का शिकार होने जा रही है।

हम सब इस आत्मघाती वृत्ति की व्यथा से व्यथित हैं। इस विनाशक आतंक से आतंकित हैं। हम सब के भविष्य पर विनाश के वे काले बादल मँडरा रहे हैं।

यदि हम आज और अभी चेतते नहीं हैं तो एक दिन यह महाभारत भी घटित होकर रहेगा। तब हम में से कोई किसी की सहायता नहीं कर पायेगा, क्योंकि जिस महाभारत की हम बात कर रहे हैं वह तो हमारे भीतर घटित होगा। वह हमारा नितान्त अपना, एक दम 'एक्सक्लूसिव्ह' महाभारत होगा और उसके लिये हमारे पास होंगे 'अपने-अपने कुरुक्षेत्र।'

आइये एक बार अपने भीतर झँकने का साहस तो करें।

कैसा है हमारा हस्तिनापुर-

आज हमारी देह ही हमारा हस्तिनापुर है।

सशय में डोलता मन उसका सिंहासन है।

अधी वामनाओं का धृष्ट-धृतराष्ट्र न जाने कब में इस सिंहासन का अनधिकृत स्वामी बना उस पर शासन कर रहा है।

दुराग्रह का दुर्योधन उसे पग-पग पर प्रभावित करता है, और स्वयं नीति की दिशा में कहीं, तनिक भी, झुकने के लिये तैयार नहीं है।

दुराचार के दुःशासन ने आस्तिक्य की पाचाली को बड़ी पीड़ा दी है। बहुत अपमानित किया है।

कुण्ठा का कर्ण बहुत कठोर बन बैठा है। समय की पुकार उसके कानों तक पहुँच ही नहीं पा रही। इससे बड़ी विडम्बना और हो भी क्या सकती है कि सूर्य का पुत्र, एक जन्मान्ध के बेटों की सेवा के लिये अभिशप्त है। उनके नियंत्रण में जी रहा है।

विद्रोह का विकर्ण अकेला पड़ गया है। उसका स्वर बलात् दबा दिया गया है। वह विवश होकर गूगा बना बैठा है।

पचशील के पाण्डव यहाँ से कब के निष्कासित हो चुके हैं।

सवेग की गान्धारी, नेत्रवती होते हुये भी दृष्टिहीन होकर जीने का सकल्प लिये बैठी है। उसकी आखो पर 'आत्म-विस्मृति' की पट्टी बँधी हुई है।

करुणा की कुन्ती, मातृत्व के ऑचल को, लौंछन की लपटो मे झुलसता देखकर, भीतर ही भीतर विदग्ध हुई जा रही है।

विवेक के विदुर ने अपने आपको स्वेच्छा से निष्कासित कर लिया है। हठाग्रहो के नक्कारखाने में उसकी वाणी सुनने वाला कोई नहीं है।

प्रशम का पितामह, प्राणहीन-परम्पराओ का दास बना, किकर्तव्य-विमूढ हो रहा है। उसका मनस्ताप प्रतिक्षण उसे जला रहा है।

परन्तु आशा के आकाश मे अनुत्साह का अधकार अभी पूरी तरह घिरा नहीं है। प्रकाश की किरणे सर्वथा विलीन नहीं हुई है। वह रजत-रेखा कही-कही अब भी दिखाई पडती रहती है।

आज भी वात्सल्य के वासुदेव हमारे लिये प्रेम और सह-अस्तित्व का परामर्श निरन्तर प्रस्तुत कर रहे है।

विनाश को टालने के लिये शान्ति-स्थापना के लिये, उनके चिगन्तन प्रस्ताव दसो-दिशाओ से आकर बराबर हमारे हस्तिनापुर में गूँज रहे है।

कभी गीता और रामायण के माध्यम से वे प्रेरक-प्रस्ताव हम तक आ रहे है। कभी पुराणो और सहिताओ मे से प्रकट होकर वे पुण्य-परामर्श प्रस्तुत हो रहे है।

कही ऋषियो-मुनियो, और सतों की वाणी मे, उनके उपदेशो मे, वह शास्वत सन्देश हमे सुनाई दे रहा है। कही मदिर मे से भगवत् नाम का कीर्तन उस भावना की अनुगूँज बनकर चहुँदिश व्याप्त हो रहा है। कही आरती का दीप, अपनी प्रकम्पित ज्योति-शिखा से वह प्रकाश-रेखा हम तक पहुँचा रहा है।

वासुदेव का परामर्श शास्वत है-

लगता है लोक-वत्सल वासुदेव, सहज मानवीय प्रेरणा का रूप धरकर, हमारे अन्तस मे बार-बार अवतरित हो रहे है। भाँति-भाँति से हमे अनुप्राणित करने का प्रयत्न कर रहे है। जनहित की भावना और लोक-कल्याण की कामना, वशी की टेर बनकर उनके सकल्प को हम तक पहुँचा रही है।

स्वर भले ही बदल गये हो, भाषा भले ही भिन्न लगती हो, पर हमारे अन्तस के महाभारत को टालने के लिये उनका परामर्श वही है। हमारे हित के लिये वात्सल्य का वासुदेव, कितने रूपों में कितनी बार, हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। उसकी माँग भी वही है- 'हम मात्र पाँच ग्राम ही तज दे तो शेष सारा साम्राज्य हमारा है।'

उन्होंने तो उन पाँच ग्रामों का नाम भी बार-बार दोहराया है। हमें समझाने का प्रयास किया है कि वे ग्राम मात्र दरिद्रता के ही आगार हैं। खर-पतवार और कूड़ा-करकट के सिवा वहाँ कुछ भी तो उत्पन्न नहीं होता। कण्टको की कसक, वासना की बाढ़ उद्देगों की आँधी और पश्चाताप की दाह के सिवा उन ग्रामों से हमें न कुछ भी मिला है न मिल सकता है। यही उन ग्रामों की फसल है।

तब वे व्याधि-मूलक गाँव तज कर, विप्लव की विभीषिका से मुक्त होकर, जीने की समझदारी हमें क्यों नहीं दिखा पाते? हम पहचानते क्यों नहीं कि कौन से हैं वे पाँच गाँव जिन पर से आसक्ति छोड़कर, जिनसे मन मोड़कर, हम अपने हस्तिनापुर को सुरक्षित और सुखी बना सकते हैं। अपने कुरुक्षेत्र को विस्फोट से बचा सकते हैं। वे ग्राम कहीं अन्यत्र नहीं, हमारे भीतर ही बसे हैं। उनके नाम हैं -

१. हिंसा	४. कुशील और
२. झूठ	५. परिग्रह
३. चोरी	

कषायों से उपजते हैं पाप-

दार्शनिकों ने कर्म के उदय को विकार का कारण माना है। यह कर्म राग-द्वेष-मोह रूप, अथवा मिथ्यात्व-क्रोध-मान-माया-लोभ रूप तो बताया गया है, परन्तु हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह रूप कोई कर्म नहीं कहा गया। इससे स्पष्ट है कि ये पाँच पाप न बँधते हैं, न उदय में आते हैं। कर्म रूप में जीव के साथ बँधना और प्रारब्ध बनकर उदय में आना कषायों में ही होता है।

कषायों के उदय में जीव के परिणाम हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह आदि रूप हो जाते हैं। अतः कषायों से निवृत्ति ही पाप-त्याग का अभिप्राय है। पाँच व्रत धारण करके पाँच पापों को छोड़ने

का उपाय वास्तव में क्रोध-मान-माया-लोभ को छोड़ने का ही उपाय है । इन्हीं चार कषायों में से पाँच पाप उत्पन्न होते हैं और इन्हीं से उनके प्रवाह को शक्ति प्राप्त होती है । यही कषाय जीव की शक्तियों को विकारी बनाकर उनका पाप-रूप परिणमन कराते हैं ।

क्रोध-मन-माया-लोभ से प्रभावित मन-वचन-काय की विकृत-प्रवृत्तियाँ पाप हैं । जो पतन की ओर ले जाये वही तो पाप है । मन की इन्हीं पाप-वृत्तियों को पाँच प्रकारों में विभाजित करके मुख्यतः पाप पाँच कहे गये हैं -

१. हिंसा : 'प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोणं हिंसा'

किसी के मन को क्लेश पहुँचाना और शरीर को पीडा पहुँचाना या प्राण हरण कर लेना हिंसा है ।

२. असत्य : 'प्रमत्त योगात् असदभिधानं अनृतम्'

अपने स्वार्थ के लिये किसी तथ्य को, जैसा वह नहीं था, या नहीं है वैसा निरूपित करना, असत् का पोषण करना और दूसरों को क्लेश या आघात पहुँचाने वाले शब्दों का प्रयोग करना असत्य है । छल-कपट, जालसाजी और मिलावट आदि भी इसी परिभाषा में आते हैं ।

३. चोरी : 'प्रमत्त योगात् अदत्ताऽदानं अनृतम्'

अनधिकृत रूप से पराई वस्तु को ग्रहण करना, किसी के तन या धन में लालच का भाव रखना तथा राजकीय नियमों का उल्लंघन करके सम्पत्ति अर्जित करना चोरी है । टैक्स की हेराफेरी, घूसखोरी और स्मगलिंग भी धोखाधड़ी है तथा चोरी के अतर्गत आती है ।

४. कुशील : 'मैथुनं अब्रह्म'

समाज-मान्य दाम्पत्य की सीमा तोड़कर किसी महिला या पुरुष के साथ वासनात्मक लगाव रखना, व्यभिचार में लिप्त होना और परस्पर की मर्यादाओं तथा सौजन्य के विरुद्ध व्यवहार करना कुशील है ।

५. परिग्रह : 'मूर्च्छा परिग्रहः'

धन सम्पदा तथा ऐसे ही अन्य पदार्थों के लिये मन में असीम आकाँक्षाएं पालना, अपनी आवश्यकता से अधिक पदार्थों का संग्रह करना और अनीति-पूर्वक कमाई करना परिग्रह नाम का पाँचवा पाप है ।

ये पाँचो पाप हमारे जीवन मे क्रियात्मक रूप से जितने हो पाते है, उससे कई गुना अधिक मानसिक रूप से होते रहते हैं। शरीर-बल की बहुत सी सीमाएँ है। परन्तु मन की गति की कोई सीमा नहीं है। इसलिये मन के माध्यम से अधिक पाप होते है।

इन पापमय विचारो से, अथवा अनैतिक सकल्पो से हम अपने लिये दुखद कर्मों का बन्ध कर लेते है। समय आने पर उनका फल हमे भोगना पडता है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि हम पापमय चिन्तन से, और पाप की क्रियाओ से अपने आप को बचाने का प्रयास करे।

हम भला या बुरा जो कुछ भी करना चाहते है उसे एक नियमित पद्धति से ही कर सकते है। पहले उस कृत्य के बारे मे हम मन मे विचार और सकल्प करते है, फिर वाणी तथा अन्य साधनो के द्वारा उस काम को करने की सयोजना करते है। अन्त मे शरीर तथा अन्य भौतिक साधनो से वह सकल्पित काम पूरा करते है। इस प्रकार हमारे सभी कर्म क्रमश मन, वाणी और शरीर के माध्यम से सम्पन्न होते है।

इस विश्लेषण से यह भी निश्चित हुआ कि जब विकारी प्रवृत्तियाँ हमारे जीवन मे उतरती हैं तब उनसे हमारे मन, वचन और काय तीनों दूषित होते है। इन्ही दोषो का फल अशुभ-कर्म के रूप में, या पाप के रूप मे हमारे साथ बँध जाता है। वही कर्म परिपाक के समय 'प्रारब्ध' के रूप मे उदित होकर अपना फल देता है जिससे पुन विकारो का उदय होता है। इसलिये मन, वचन और काय, इन तीनों की वृत्तियों को पाप से रोकना हमारे हित मे है। पाप-वृत्तियो को रोकना ही धर्म है। उन्हें रोकने का सकल्प ही 'व्रत' है। उन्हे छोडने का नाम ही 'त्याग' है।

हमारे जीवन को कलकित करने वाले यही पाँच पाप है। हमारे भीतर उथल-पुथल मचाकर अशान्ति उपजाने वाले यही पाँच विकार है। समाज में तरह-तरह का प्रदूषण फैलाने वाले यही पाँच दुष्कृत्य है। जाने या अनजाने, ये पाँच पाप हमारे जीवन मे हम से हो रहे है। एक ही क्षण मे इन्हे पूरी तरह छोड देना सम्भव नहीं है, परन्तु इनका जहरीलापन यदि समझ मे आ जाये तो इनके छोडने का सकल्प तो अभी, इसी क्षण, यही किया जा सकता है।

जीवन के उत्कर्ष के लिये इन पाँच-दुष्प्रवृत्तियों का विसर्जन अनिवार्य है। सही अर्थों में मानव को 'मनुष्य' बनकर जीने की ये पाँच अनिवार्य शर्तें हैं। इन्हीं पाँच शर्तों को मनवाने के लिये ससार में पचास हजार से अधिक कानून बनाये गये हैं। जब, जिसे जहाँ अपराधी घोषित किया जाता है, इन पाँच में से ही किसी के उल्लंघन के कारण किया जाता है। मनुष्य के जीवन में जो भी विसर्गितियाँ होती हैं वे इन पाँच मर्यादाओं के उल्लंघन से ही प्रारंभ होती हैं।

ये पाँच दुष्प्रवृत्तियाँ जिसने छोड़ दी, या उन पर काबू पा लिया, ससार का कोई कानून उसे गुनहगार साबित नहीं कर सकता। उसका जीवन तनाव रहित, पवित्र, और सतोष से भरा-पूरा होगा।

अभिशाप्त है मनुष्य -

प्रकृति का प्रत्येक प्राणी जिस रूप में जन्म लेता है, उसी रूप में उसका मरण निश्चित है। जो गाय के पेट से जन्मा वह जीवन भर बैल ही रहेगा। उसे गधा बन जाने का भय नहीं है और इसी जीवन में घोड़ा या हाथी बनने का अवसर भी नहीं है। पक्षी का बच्चा जीवन भर पक्षी ही रहेगा। उसे मक्खी या मच्छर बन जाने का भय नहीं है, पर खरगोश या मगर-मच्छर बनने का अवसर भी नहीं है। पर मनुष्य के जीवन में ऐसा कुछ निश्चित नहीं होता। उसके सामने अपने पुरुषार्थ के द्वारा उन्नति और अवनति की अनेक सम्भावनाएँ निहित होती हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि सृष्टि में मनुष्य पर्याय पा लेना प्राणी की सर्वोच्च उपलब्धि है, ससार में मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं होता -

‘नहि मानुषेतरं श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्’।

वह बन सकता है नर से नारायण -

नारी की कोख से जन्म पाने से मनुष्य का जीवन भर 'मनुष्य' बने रहना सुनिश्चित नहीं होता। उसे मनुष्य बने रहने के लिये जीवन भर सावधान और प्रयासरत रहना पड़ता है। मन में उपजने वाली हिंसा-झूठ-चोरी-व्यभिचार और लोभ तथा तृष्णा की पाशविक भावनाओं पर नियंत्रण इन्हीं अनिवार्य प्रयत्नों का नाम है। जो अपनी इन भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता उसे इसी चोले में पशु या राक्षस बनते देर नहीं लगती। मनुष्य को एक महान वरदान भी प्राप्त है कि यदि वह अपनी उन अमानुषिक भावनाओं को पूरी तरह निर्मूल कर सके तो इसी जीवन में नर से नारायण बनने का मार्ग उसके लिये खुला है।

कुसुंस्कार ही कौरव हैं

ऐसा नहीं है कि हम अपने दोषों से अनजान हैं, या हम यह विनाशक सघर्ष टालना नहीं चाहते। हम कौरव नहीं हैं, परन्तु कुसुंस्कारों के सौ-सौ उदण्ड कौरव, जो जन्मान्तरो से हमारी मनोभूमि पर काबिज बने बैठे हैं, वे हमारी एक भी चलने नहीं देते। हम बार-बार चाह कर भी, अपने हित की किसी बात पर विचार तक नहीं कर पाते।

कौरवों और पाण्डवों का सारा विवाद भूमि को लेकर ही तो था। अब भूमि की ही बात करें। क्या धरती कभी किसी की हुई है? यह तो शास्वत और नित्य है। इसका अस्तित्व कभी किसी के स्वामित्व का आकांक्षी नहीं रहा! मबके स्वामित्व खण्डित हो जाते हैं, पर पृथ्वी तो अखण्डित ही बनी रहती है। क्या कोई कभी इसे बॉट सका है? नहीं।

इस धरा का एक छोरे 'कन्या-कुमारी' कहलाता है। वह बहुत सार्थक नाम है। बड़े-बड़े आक्रान्ताओं और विजेताओं ने इसकी छाती पर खड़े होकर अपने आपको पृथ्वीपति घोषित किया तब इस धरा ने कुछ नहीं कहा। सब कुछ चुपचाप सहा। फिर एक दिन वे सब अशक्त और अबोध शिशु की तरह इसी की गोद में सो गये। उनका सब कुछ इसी धरा पर धरा रह गया। इसने कभी किसी का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया। इसका नाम ही यह घोषित करता रहा कि इसका कोई पति, कोई स्वामी, न कभी था, न है, न कभी हो सकेगा, यह मदा कुमारी है। तब क्या हमारे सारे विवाद मिथ्या नहीं हैं?

यह हमारा भाग्य है कि हमारे मन में, किसी न किसी रूप में कृष्ण आज भी बोल रहे हैं, हमारा विदुर भी मरा नहीं है। परन्तु इन दोनों की वाणी इस सभा में हर बार अनसुनी रह जाती है। उनके सारे कल्याणकारी परामर्श इन कुसुंस्कारों के कोलाहल में विलीन हो जाते हैं। बार-बार गूँजते हैं पर हर बार खो जाते हैं। या फिर उनकी निश्चल प्रस्तावनाएँ कपट-कपाटों से रूद्ध हमारे कानों तक पहुँच नहीं पाती। हमारे वर्तमान की यही त्रासदी है।

हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये ग्राम तजकर यदि यह विनाशक-सघर्ष टाला जा सकता है, तो हमें वैसा करना ही चाहिये।

इन्हीं पाँच पाप-वृत्तियों के परिचय के साथ हम आगे बढ़ेंगे।

पाँच पाप : पाँच ग्राम

हमने यह पहचानने का प्रयास किया है कि हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील और परिग्रह ही वे पाँच पाप-ग्राम हैं जिनका त्याग करके हम अपने भीतर दहकते हुये कुरुक्षेत्र को 'शान्ति-क्षेत्र' में परिवर्तित कर सकते हैं ।

जिस प्रकार यह निश्चित किया गया था कि हम कौरव नहीं हैं, परन्तु कुसस्कारों के सौ-सौ कौरव, जो हमारी मनोभूमि पर काबिज होकर बैठे हैं, वे हमें कृष्ण का संदेश सुनने-मानने नहीं देते । उसी प्रकार यह निश्चित करना चाहिये कि हम पापी नहीं हैं, परन्तु राग-द्वेष और मोह के कुसस्कार या अविद्या के कुसस्कार न जाने कब से हमारी भाव-भूमि पर अधिकार जमा कर बैठे हुये हैं । उन्हीं के द्वारा इन पाँच पाप-वृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता रहता है, और वे हमारे जीवन को दूषित करती रहती हैं ।

यहाँ यह सोचने से काम नहीं चलेगा कि 'हम तो पाप करते ही नहीं ।' अपने आपको सूक्ष्मता से परखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले जन्मों से बँधे हुये पाप-कर्मों के कारण हमारे चेतन और अवचेतन मन में निरंतर पाप-वृत्तियों का उदय होता रहता है । जरा सी असावधानी होते ही वे सस्कार मन, वाणी और शरीर के स्तर पर प्रकट होकर हमें इन पाप-ग्रामों में भटकाते रहते हैं । इनसे बचने के लिये इनके प्रति निरंतर जागरूकता और सावधानी की आवश्यकता है ।

पाप-भावनाओं से बचने के लिये, यह सावधानी कैसे प्राप्त की जा सकती है? इस संघर्ष-मय जीवन में, अपनी वर्तमान परिस्थितियों में, अपने आपको कैसे संयमित रखा जा सकता है? ये प्रश्न हम सबके प्रश्न हैं । आइये इन पर कुछ विचार करें ।

कहाँ से आते हैं पाँच पाप-

हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह ये पाँचों पाप पहले हमारे मन की कषाय-भावनाओं में से जन्म लेते हैं । फिर बाद में वाणी और

देह के स्तर पर इनका प्रवर्तन होता है। कषाय-भाव मूलतः चार कहे गये हैं- क्रोध-मान-माया और लोभ। यही विकारी प्रवृत्तियाँ मन में सारे पापों को जन्म देती हैं।

कब कौन सा पाप कितना भारी या हल्का होगा यह भी कषायों के आवेग की तीव्रता या मदता पर निर्भर करता है। हमारे परिणाम क्रोध और मान से जितने अधिक प्रभावित होंगे, उतनी ही अधिक हिंसा-झूठ आदि में हमारी प्रवृत्ति होगी। माया और लोभ कषाय की तीव्रता के अनुरूप चोरी-कुशील और परिग्रह की प्रवृत्ति होगी। यह वर्गीकरण सामान्य रूप से किया गया है। वैसे चारों कषाय-भाव पाँचों पापों की उत्पत्ति में समर्थ हैं और उनके कारण बनते हैं।

कषाय भाव की जननी है अविद्या। अनादिकाल से अविद्या के संस्कार ही क्रोध-मान-माया-लोभ आदि विकारों की उत्पत्ति करके जीव को पाप-मार्ग पर ढकेलते रहते हैं। जैनाचार्यों ने अविद्या को मिथ्या-दर्शन, मिथ्यात्व और मोह के नाम से व्याख्यापित किया है। उनकी मान्यता है कि क्रोध-मान-माया-लोभ की चौकड़ी को मोह से ही स्थायित्व मिलता है। इन कषायों में जीव को अनन्त-काल तक ससार परिभ्रमण की सामर्थ्य, मिथ्यात्व की सगति से ही प्राप्त होती है। इसी के प्रभाव से आत्म-विस्मृत होकर प्राणी अनादिकाल से ससार में भटक रहा है-

मोह महा-मद पियौ अनादि,

भूल आपको भरमत वादि।

-छहढाला/1/4

पाँच पापों की पहचान करके उनके त्याग का सकल्प तभी पूरा हो सकेगा जब हम उन्हें उत्पन्न करने वाली अविद्या और क्रोध-मान-माया-लोभ इन चार कषायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।

अविद्या ही दृष्टि-हीनता है-

अपने आपको पहचानने के लिये और अपने भीतर उठने वाली पाप-तरंगों को शान्त करने के लिये सम्यक् और सयत 'दृष्टि' आवश्यक है। अविद्या के रहते, अथवा मिथ्यात्व के रहते, वह दृष्टि प्राप्त होना सम्भव नहीं है। वह दृष्टि प्राप्त कर लेना साधना के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

कौरवों की सभा में 'विगट रूप' दिखाकर अपनी बात समझाने का वामुदेव कृष्ण का प्रयत्न जिस कारण से निष्प्रभावी रहा था, अविद्या ही वह कारण था ।

हमारी भी यही समस्या है । सारा दृश्यमान जगत हमारे सामने है । हम स्वयं उत्कण्ठित-दर्शक बनकर उसके रहस्यों के भीतर झाँकना चाहते हैं । परन्तु 'दृष्टि' हमारे पास नहीं है । अविद्या के अनादि-कालीन सस्कारों ने यथार्थ को पहचानने वाली, हमारी दृष्टि को विकृत कर दिया है । हमारी आस्थायी खण्डित और विपरीत हो गई है । हमारी समझ तरह-तरह के द्वन्द्वों में भ्रमित हो गई है । इसका कुफल यह हुआ है कि जो हमारे लिये हितकारी है, वह सब हमें अप्रिय लगने लगा है । और जो हमारे लिये निरतर अहित का हेतु है, हमें चारों गतियों में भटकाने वाला है, वह सब हमें अत्यन्त प्रिय लगता है । हम उसे ही हितकर समझने लगे हैं ।

सबसे पहले हमें यह दृष्टि प्राप्त करनी होगी जिसके द्वारा हम विद्या और अविद्या की पहचान कर सकें । वह दृष्टि जिसके द्वारा हम सम्यक् और मिथ्या का विवेक कर सकें । जिसके द्वारा हम हितकर और अहितकर का अन्तर देख सकें । जिसके द्वारा हम अपनी निज की सम्पदाओं को, और अपने विकारों को निर्भ्रान्त होकर पगल सकें ।

इसके लिये हमें दृढ सकल्प के साथ आगे बढ़कर अपने आपको अविद्या के कोहरे से बाहर निकालना होगा ।

आत्म-विस्मृति ही अविद्या है-

एक कवि ने अविद्या को सारे प्रपंचों की जड़ बताते हुये कहा है- 'मित्र सपनों की रंगिनियों में, इन्द्रजाल या जादू की विशेषताओं में, बिजली की चमक में, प्रकाश और छाया के विलास से बनते-बिगडते चित्रों में, यत्र निर्मित दृश्यों में और गगनपुरी में भी कोई चमत्कार नहीं है । यह सब तो किसी न किसी के नियम से बँधे, किसी एक स्थान पर, थोड़े समय तक ही अपना विलास दिखाते हैं । चमत्कार देखना है तो तू इस अविद्या की ओर क्यों नहीं देखता जो सर्वत्र व्यापक और सदा विद्यमान होते हुये भी क्षण भर दिखाकर तत्काल नष्ट होने वाली चेष्टाओं से युक्त है ।'

किं स्वप्नेन किंमिद्रजालकलया विद्युद्विलासेन किं
छायाक्रीडनकेन किं किममुना यंत्रप्रयोगेण च ।
किं गंधर्वपुरेण तानि नियतान्यालोकत्रय व्यापिनी
लोके तत्क्षण दृष्टनष्टविलसच्छेषामविद्यालताम् ॥

-कुमारकवि/आत्म-प्रबोध/38

अगले ही श्लोक मे कवि ने अविद्या के विस्तृत परिवार का उल्लेख किया है - अहकार इसी अविद्या का पुत्र है । ममता अहकार की पत्नी है । अपने और पराये सकल्प-विकल्प, इस दम्पति की यही दो सताने है । सकल्प की पत्नी 'रति' और विकल्प की पत्नी का नाम 'अरति' है । सकल्प और रति से सुख नाम का पुत्र उत्पन्न होता है । विकल्प और अरति दुख नामक पुत्र को जन्म देते है ।

इस प्रकार यह अविद्या अपने विशाल और अमर परिवार के साथ निरंतर हमारे भीतर फल-फूल रही है -

एतस्या ममता कलत्रसहिताहंकारनामात्मज
संकल्पौ स्वपरात्मकावथ तयो पुत्रौ ततश्चेतयो ।
भार्ये रत्यरति सुखासुखमुतप्रोद्भासिते इत्यहो
सन्तानेन सहाक्षयेण महती नन्दत्याविद्यां चिरम् ॥

-कुमारकवि/आत्म-प्रबोध/२९

जैनाचार्यों ने अविद्या को 'मोह' कहा । कषायो को राग-द्वेष कहा । राग यानी माया और लोभ । द्वेष यानी क्रोध और मान । इस प्रकार उनकी परिभाषा मे 'राग-द्वेष-मोह' मे सारे विकारो का समावेश हो गया । यही जीव के ससार-परिभ्रमण का मूल कारण है । इनका त्याग ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है ।

प्रसिद्ध मानवतावादी सत श्री गणेश वर्णी कहा करते थे -

'जानने के लिये तीन लोक है । चाहे जितना जानते रहो । त्यागने के लिये तीन ही विकार है - राग, द्वेष और मोह । ये छूट जाये तो ससार की सारी व्याधियाँ छूट जाये । ससार ही छूट जाये ।'
सिर चढकर बोलते हैं विकार-

लोग कई बार प्रेतबाधा की बात करते है । कहा जाता है कि एक प्रेतबाधा ऐसी होती है जिसके प्रभाव से किसी के घर-मकान मे तरह-तरह के उपद्रव होते है । आग लग जाना, पत्थर बरसने लगना,

बर्तन उलट-पलट हो जाना आदि उपद्रव अपने आप होते रहते है जिनका कोई कारण दिखाई नहीं देता ।

पर एक अन्य प्रकार की प्रेतबाधा भी कही जाती है जिसका प्रभाव सामग्री पर न होकर व्यक्ति के ऊपर होता है । जो इस बाधा से ग्रसित हो जाता है वह स्वयं पागलो जैसा बर्ताव करने लगता है । अपना आपा भूल कर यद्वा-तद्वा प्रवृत्ति करता है । निरर्थक प्रलाप करता है । चाहे जिस पर प्यार और चाहे जिस पर गुस्सा जताने लगता है । कभी रोता है और कभी खिलखिलाता फिरता है । शरीर से भी विकृत चेष्टाये करता है और अन्त में थक कर गिर जाता है ।

हमारे साथ भी ससार में दो प्रकार के उपद्रव होते है । जिन उपद्रवों का प्रभाव हमारे शरीर पर, और शरीर के माध्यम से शेष चराचर जगत पर पडता है, जिसके कारण सामग्री का संयोग-वियोग होता है, पदार्थों के रूप बनते-विगसते दिखाई देते है, वह सब पहले प्रकार का विकार है । कही होनहार से, कही हमारे पुरुषार्थ से, और कही मात्र संयोगो से जगत में ये सारे तमाशे होते रहते है ।

इन विकारों से पृथक, राग-द्वेष-मोह से, अथवा मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ के जोर से जो उपद्रव हमारे साथ होते है, वे दूसरे प्रकार की प्रेतबाधा की तरह होते है । इन मानसिक विकारों का उद्देग हमारे सिर पर चढकर बोलता है ।

मोह के नशे में हमारा विवेक निष्क्रिय हो जाता है, और बुद्धि निष्प्रभावी हो जाती है । हम अपने ही जनो के साथ विचित्र बर्ताव करने लगते है । अहंकार हो या क्रोध, मायाचारी हो या लालच, जब हम इनके वशीभूत होते है तब विक्षिप्त की तरह हमारा आचरण असंतुलित हो जाता है । फिर अपना-पराया, बुरा-भला, उचित-अनुचित और करणीय-अकरणीय, कुछ भी हमें सूझता नहीं है । इन विकारों के चक्र में फँस कर हम निरंतर अपना अहित करते रहते है । हमारा वर्तमान विकृत हो जाता है और उसी के साथ भविष्य के लिये दुखद कर्मों का बंध निरन्तर होता रहता है ।

इन्ही विकारों से हमारे द्वारा दूसरों का विनाश भी होता रहता है । कई बार तो क्रोध या लोभ के अतिरेक में व्यक्ति आत्मघात भी कर बैठता है । ससार में अशान्ति या विक्षोभ उत्पन्न करने वाला जो ताण्डव होता है, वह सब इन्ही चार कषायों से प्रेरित है ।

कितना भटकाते हैं विकार-

विश्व-विजेता सिकन्दर भारतभूमि पर एक के बाद एक राज्यो को अपने अधीन करता हुआ आँधी की तरह बढ़ता चला जा रहा था । सतो-फकीरो को अपने पास बुलाकर उनकी खातिर करना या उनके पास जाकर उनसे उपदेश सुनना भी उसका एक शौक था ।

एक दिन जहाँ उसके खेमे गड रहे थे, वहीं पास मे किसी फक्कड सत का उसे पता चला । उसने सत को आदर सहित अपने पास लाने का आदेश दिया । सिपहसालारो ने सत के पास पहुचकर शहशाह सिकन्दर का पैगाम उन्हे दिया । सत तो सत ही होते है, उनके लिये क्या राजा क्या रक ! उन्होने उत्तर दिया- 'हमे किसी शहशाह के पास जाने की इच्छा नही ।'

हाकिम ने समझाने की कोशिश की- 'हुजूर शायद आपने सिकन्दर का नाम नहीं सुना । वे सारी दुनिया के बादशाह है । उनके पास जाने मे तो आपका मान बढ़ेगा ।'

सत ने अपनी आश्वस्त मुद्रा मे एक बार सिपहसालारो की ओर देखा । चेहरे पर व्यग्य की हल्की मुस्कान बिखेरते हुये उन्होने कहा- 'भाई, सिकन्दर को भला कौन नही जानता? मै तो उसे अच्छी तरह जानता हूँ । पर तुम शायद मुझे नही जानते । जिसे तुम शहशाह कहते हो, वह सिकन्दर मेरे गुलामो का गुलाम है । जाकर कहना उससे कि अपने मालिको के मालिक से जरा अदब से बात करना सीखे ।'

सुनकर हाकिम हैरान रह गया । सत की निर्भीक और निश्चिन्त मुद्रा देखकर, उनके चेहरे पर खेलता हुआ फक्कडपन देखकर, उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नही हुई । सिर नीचा किये वह लौटा और सारा वृत्तान्त अपने स्वामी को कह सुनाया । सत का उत्तर सुनकर सारे लोग सन्न रह गये । लगा कि अब कयामत बरसने वाली है । पर ऐसा कुछ नही हुआ । सिकन्दर ने निहायत धीमी आवाज मे इतना ही कहा- 'कोई बात नही । फकीर यहाँ नही आना चाहता तो हम खुद उनकी कदमबोसी के लिये उनके सामने जायेगे ।'

दूसरे दिन सुबह जब सिकन्दर सत की कुटिया पर पहुँचा तब वह महात्मा जाडे की सुहानी धूप मे बैठे इबादत कर रहे थे । विनय के साथ उनके सामने सिजदा करके सिकन्दर ने कहा- 'मै सिकन्दर, आपकी कुछ खिदमत करना चाहता हूँ । मुझे कोई हुक्म दीजिये ।'

- 'यदि सचमुच खिदमत करना चाहते हो तो मेरी धूप छंड़कर एक ओर खड़े हो जाओ। इस समय तो यही मेरी बड़ी खिदमत होगी।' महात्मा का सीधा-सादा उत्तर था।

अपने आप को सम्हालते हुये सिकन्दर अदब से पीछे हट गया और विनय के साथ उसने महात्मा से पूछा -

- 'मेरे सिपाही यहाँ आये थे। उनके सामने आपने मुझे अपने गुलामो का गुलाम कहा। आपके साथ यह रिश्ता मैं समझ नहीं पाया। क्या आप इसका खुलासा करने की तकलीफ गवारा करेगे? आपकी बडी मेहरबानी होगी।'

संत ने सिकन्दर और उसके साथियो को बैठने का इशारा किया। जब वे सब आराम से बैठ गये तब महात्मा जी ने सिकन्दर से कुछ सवाल पूछे-

- 'सारी दुनिया को जीतने की हसरत लेकर तुम अपने घर से निकले हो न?'

- 'जी, आपने सही कयास किया है।' सिकन्दर का उत्तर था।

- 'राह मे जो राजे-महाराजे तुम्हारा मुकाबला करते होंगे उन पर तुम्हे गुस्सा जरूर आता होगा?'

- 'बिना गुस्से के उन्हे हम जीत कैसे सकते है? उन पर अपना रुतबा जताने के लिये गुस्सा तो बहुत जरूरी है। वह तो एक बादशाह की मजबूरी है।' सिकन्दर की आवाज नरम पडती जा रही थी।

- 'नये-नये मुल्क जीतने पर तुम्हारे मन मे फतह का गुरूर भी आता होगा?'

- 'जब एक गाँव की मालकियत पा लेने पर गुरूर आ जाता है, तब जाहिर है कि पूरे मुल्क पर अपना परचम लहराने पर फतह का गुरूर तो आता ही है। पर हुजूर यह सब पूछ क्यों रहे है?' अब सिकन्दर की उत्सुकता बढने लगी थी।

- 'बस एक सवाल और, अपनी इस बडी भारी फौज को घर से इतनी दूर, मरने-माने के लिये तैयार रखना तो बडा मुश्किल काम है। जरूर तुम्हे इसके लिये कुछ अच्छे वादे उन सबके साथ करने पडते-होंगे?'

- 'यह तो बहुत सादा सी बात है। जब तक आने वाले कल की कोई खूबसूरत तस्वीर दिखाई न जाये, तब तक अपनी जिन्दगी कोई

क्यो बरबाद करेगा? कुछ रगीन ख्वाब तो उन्हे दिखाने ही पडते है ।’
सिकन्दर ने जैसे अपना अपराध कबूल कर लिया ।

उसकी बात पूरी होते ही सत ने मुस्कराते हुये कहा -

-‘तो यह हुआ तुम्हारा पूरा परिचय । तुमने तो खुद हामी भर दी है कि लालच, गुस्सा, गुरूर और दगाबाजी हमेशा तुम पर काबिज रहते है । यही तो तुम्हारी कामयाबी का राज है ।’

-‘मेरे भाई ! पहले हम भी इसी क्रोध, अहकार, मायाचार और लालच के गुलाम बनकर, तुम्हारी ही तरह दर-ब-दर भटकते फिरते थे । फिर हमे बेनियाजी और फक्कडपने का ये रास्ता मिला । हम सब कुछ छोडकर इस रास्ते पर चल निकले ।’

-‘अब हमे किसी के सलाम की ख्वाहिश नहीं रही । किसी से सलाम वसूलने के लिये हमे गुस्से या गुरूरका सहारा नहीं लेना पडता । अपनी ख्वाहिस के पीछे, दगाबाजी करके हमे किसी की जिन्दगी ढाँव पर नहीं लगानी पडती । जैसे एक आजाद पछी अपने आप को सारे आसमान का मालिक महसूस करता है, उसी तरह हमे सारा जहान अब अपना सा लगने लगा है ।’

-‘इस तरह वे चारो, क्रोध-मान-माया-लोभ, जो पहले हम पर काबिज रहते थे, अब हमारे गुलाम हो गये है । अब हम उनके वश मे नहीं, वे हमारे वश मे है । हमारी ताबेदारी करते है । और तुम ? तुम तो अभी-अभी इकरार कर चुके हो कि तुम उन्हीं चारो की ताबेदारी मे खुद परेशान हो और दुनिया को परेशान करते घूम रहे हो ।’

-‘अब तुम्ही कहो भाई ! क्या तुम्हे अपने गुलामो का गुलाम कह कर हमने कोई गलत-बयानी की है? क्या हमारे तुम्हारे बीच यह रिश्ता सौ-फीसदी सही नहीं है? क्या इसमे जरा सा भी झूठ है?’

-‘अगर तुम्हे वाकई फतह हासिल करनी है सिकन्दर ! तो पहले इन चार शैतानो की गुलामी से अपने आपको आजाद करो । वही तुम्हारी सबसे बडी कामयाबी होगी ।’

-‘दूसरो का मालिक बनने वाला बडा नहीं कहलाता । बडा तो वह होता है जो खुद अपना मालिक बन जाता है । खुद अपने आप पर काबिज हो जाता है ।’-

इन्सान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है,

कमबख्त खुदा होकर, बन्दा नजर आता है ।

जैसे-जैसे सत बोलते जा रहे थे, वैसे ही वैसे सिकन्दर अपने भीतर एक नई रोशनी फैलती महसूस कर रहा था । विश्व-विजेता होकर भी सचमुच वह कितना गुलाम था । अपनी वासनाओ का, अपने अहकार का और अपने लालच का गुलाम । जैसे उसका सब कुछ उन्ही के लिये बनकर रह गया था । खुद अपने ऊपर भी उसका कोई जोर, कोई अख्तियार रह नहीं गया था । उसके कान हमेशा खुद-बीनी और खुश-फहमी बढ़ाने वाली खुशामदी बातें सुनने के आदी थे । वह आज कुछ ऐसा सुन रहा था जैसा इसके पहले किसी ने उसे नहीं सुनाया था । उसका सर अपने आप झुक गया और बरजस्ता उसके मुँह से निकल पडा- 'या खुदा, ये है इस मुल्क की तासीर ।'

काल्पनिक मजिल पाने की होड में बेतहाशा दौड़ता हुआ घोडा, कही एक झण भी ठहर कर आराम की साँस नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी लगाम बेदर्द हाथों में होती है । उसकी पीठ पर लगातार कोडे बरसते रहते हैं । नतीजा यह होता है कि मैदानी दौड पूरी होने के पहले ही उसकी जिन्दगी की दौड पूरी हो जाती है, और वह कही बीच में ही गिर कर दम तोड देता है ।

सिकन्दर की हालत भी कुछ ऐसी ही हो रही थी । खल्क का मालिक बनने की हवश उसे दौड़ाये जा रही थी । उसकी लगाम लालच के बेदर्द हाथों में थी और उसकी पीठ पर गुरुर के, अहकार के और ख्वाहिशों के कोडे लगातार पड रहे थे । वह परिस्थितियों का दास बना भटक रहा था ।

अपनी हालत पर पशेमान वह सर झुकाये हुए उठा और संत की कदमबोसी करके अपने डेरे की ओर वापस चल दिया । उस समय उसके बहादुर और मगरूर सरदारों का भी मुँह लटका हुआ था ।

सिकन्दर की इस दौड का नतीजा तारीख में कहीं दर्ज है । अपने मुल्क पहुँचने के पहले ही रास्ते में मौत ने उसकी दौड खत्म कर दी थी ।

महादुर्लभ : यह मनुष्य की देह

चौरासी लाख योनियों में बार-बार जन्म-मरण करते हुये मनुष्य का शरीर पाने के लिये हमें विकास की अनेक सीढ़ियाँ पार करनी पड़ी

हैं । पहले हम सिर्फ एक स्पर्शन-इन्द्रिय पाकर स्थावर जगत में पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और वनस्पति आदि के रूप में रहे । फिर स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियाँ प्राप्त कर रूनी, लट गिजाई आदि का शरीर हमें मिला । चीटी जैसी तुच्छ पर्यायों में घ्राण सहित तीन इन्द्रियाँ हमें प्राप्त हुईं । फिर मक्खी, ततैया, भँवरा आदि का जन्म चक्षु सहित चार इन्द्रियों के साथ हमने पाया ।

इन अविकसित दशाओं में अपने हित और अहित का विचार करने तथा उस सीख को धारण करने की क्षमता हमें प्राप्त नहीं थी । तब मन ही हमारे पास नहीं था । फिर दैवयोग से पशुओं-पक्षियों के जन्म हमें मिले जहाँ कर्ण इन्द्रिय को मिलाकर पाँच इन्द्रियों के साथ, विकास के अगले चरण में हमें मन भी प्राप्त हो गया ।

परन्तु हमारे वे सारे जन्म सकलेश-पूर्ण, भूखा-प्यासा रहने में, बोझा ढोने में, पिजरा, खूँटा, नकेल और लगाम की पराधीनताओं में ही बीतते रहे । खुद शिकार करने में या दूसरों का शिकार बन जाने में ही व्यतीत हो गये ।

आज बड़ी कठिनाई के बाद, बहुत पुण्य कमाने पर, हमें यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है । यहाँ स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र और कर्ण, इन पाँचों इन्द्रियों के साथ मन पर भी हमारा अधिकार हुआ है । आगामी जन्मों में दुर्गति से बचने के लिये, कुछ करने का विवेक और शक्तियाँ हमें प्राप्त हुई हैं । विचारने की बात यह है कि हमें इनसे अपने और पराये हित का कुछ काम लेना है या इन्हें यो ही खो देना है ?

कषायों का कुफल-

एक सत कहा करते थे कि मन और इन्द्रियाँ तो मिली है परन्तु इन पर अधिकार हमें कहाँ प्राप्त हुआ है? उल्टे इन्हीं ने हम पर अधिकार कर लिया है । चार कषायों के वश में होकर हम अपने मन और इन्द्रियों का निरंतर दुरुपयोग करते रहे हैं, कर रहे हैं । कषायों के आवेग के कारण हमारे लिये इन इन्द्रियों की सार्थकता ही खो गई है । उनका स्व-हित में कोई प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं ।

-क्रोध ने हमारी आँखें छीन ली है । क्रोधी-व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं ।

-मान ने, अहकार ने हमें बहरा बना रखा है, अहकारी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं । मान के आवेग में हम बहरे हो जाते हैं ।

-मायाचार ने हमारी जिभ्या छीन ली है। हमारी वाणी का अर्थ छीन लिया। मायाचारी व्यक्ति के तो पत्नी और पुत्र भी उसकी बात का विश्वास नहीं करते। इस तरह हमारी रसना इन्द्रिय व्यर्थ हो गई।

-लोभ-लालच ने हमारी नाक ही कटा दी है। लालची व्यक्ति का हाथ हर जगह, हर किसी के सामने, फैला ही रहता है। उसका कोई आत्म-सम्मान नहीं होता। वह तो हर जगह नाक रगड़ता रहता है। इस प्रकार हमारी घ्राण इन्द्रिय भी व्यर्थ हो गई।

हमारा मन, प्रायः हमारे सकल्प के बिना, अपनी मर्जी से, न जाने कहाँ-कहाँ भटकता फिरता है। एक क्षण भी स्थिर नहीं होता। उसकी चपलता हमारे लिये दुनिया भर के सकल्प-विकल्प, द्वन्द्व और सक्लेश अर्जित करती रहती है। इस तरह हमारा उस पर कोई अनुशासन नहीं है। उल्टे वही हम पर शासन कर रहा है।

विकलांग व्यक्तित्व-

विचार करने की बात है कि जब इस प्रकार चार कषायो ने हमारी चारो इन्द्रियो को निरर्थक कर दिया हो, पाप की वासनाओ ने हमारे मन को मलीन कर रखा हो, मन की लगाम हमारे हाथ मे न हो, तब हमारी स्थिति क्या रही? चार इन्द्रियो से रहित किसी विकलांग व्यक्ति की कल्पना करे, क्या वह एक वृक्ष की तरह मात्र दूँठ बनकर नहीं रह गया है? क्रोध-मान-माया-लोभ के कारण, क्या हम अपने उसी आदिम मुकाम पर खडे नहीं हो गये है जहाँ से हमारी यात्रा बहुत समय पहले, लाखो-करोडो जन्मो के पहले प्रारम्भ हुई थी?

मिथ्यात्व, क्रोध-मान-माया और लोभ, मूलत यही पाँच प्रदूषण हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले विकार है। पाप-रूप प्रारब्ध इनकी उत्पत्ति का कारण है। बाह्य मे किसी भी जड चेतन को प्रिय-अप्रिय मानना इन विकारो के विस्तार का हेतु बनता रहता है। संसार मे कोई प्राणी एक क्षण के लिये भी इन विकारो से रहित नहीं पाया जाता। क्षुद्र योनियो से लगाकर मनुष्यो तथा देवताओं मे भी सदैव, जागते या सोते, जाने या अनजाने, राग-द्वेष-मोह की प्रवृत्ति होती ही रहती है। तीव्रतम, तीव्रतर और तीव्र, तथा मद, मदतर और मदतम, ऐसे छह प्रकार के विकारी परिणाम यह जीव अनादि काल से अनवरत करता आ रहा है। अतर सिर्फ डिग्री का है, कभी कम, कभी ज्यादा।

कैसे मिलती है दृष्टि-

द्वन्द्व का जाल तोड़कर वास्तविकताओ की ओर पग बढ़ाने के लिये साधक सर्वप्रथम भगवत्-भक्ति का सहारा लेकर अपने परिणामो मे मदता लाने का उपाय करता है। मद परिणाम उसे 'स्व' और 'पर' को पृथक-पृथक पहचानने का अवसर देते है। उसे अपने ऐश्वर्य का, अपनी दिव्य सम्पदाओ का बोध होता है। अपने लिये हितकर और अहितकर का विवेक उसके भीतर उदित हो जाता है। यह 'स्व-पर विवेक' ही वह दृष्टि है जिसके अभाव मे वह अब तक अहित के मार्ग पर ही चलता रहा। विष को अमृत मानकर रुचि-पूर्वक पीता रहा। दृष्टि उसकी अपनी ही थी कही से आई नहीं। किसी ने दी नहीं। परन्तु अभी तक वह दृष्टि मिथ्या-आग्रहो के रोग के कारण ससार को उसके यथार्थ परिप्रेक्ष्य मे नहीं देख पा रही थी। मिथ्यात्व का अवसान होते ही, अब उसे 'सम्यक्-दर्शन' प्राप्त हो गया। वास्तविकता का बोध कराने वाली दृष्टि मिल गई। मोह की निशा बीत गई, ज्ञान का सूर्योदय हो गया।

मोह-मुक्त होकर साधक अपने राग-द्वेष को जीतने का उपाय करता है। अपनी पाप-प्रवृत्तियो से छूटने का पुरुषार्थ प्रारम्भ करता है। इनके छोड़ने का भी एक क्रम है। ये विकार एक साथ समाप्त नहीं होते। पहले दिशा-परिवर्तन करके उन्हे धर्म के साधक कार्यों की ओर मोड़ना होता है। साधक धीरे-धीरे अपनी द्वेष-भावना पर विजय पाता जाता है और राग को शुभ कार्यों की ओर मोड़ता जाता है। ईश्वर-भक्ति, पूजा-अर्चना, परोपकार, दया-दान और आत्म-निग्रह के लिये किये गये व्रत, त्याग-तप आदि सब, अपने राग-भाव को शुभ या विशुद्ध बनाने के उपाय हैं। यह विशुद्धि ही उसे आगे बढ़ने मे सहायक होती है।

ऐसे शुभ-राग को 'प्रशस्त-राग' भी कहा गया है। शायद इसीलिये कि इसे प्राप्त कर लेने पर वीतरागता का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। सम्पूर्ण वीतरागता साधना का अंतिम लक्ष्य है।

अनिर्घन्त्रित शक्तियाँ विनाश ही करती हैं-

धरती पर प्रति-वर्ष वर्षा के साथ ही सृजन का नूतन-क्रम प्रारम्भ होता है। एक बार पृथ्वी की प्यास बुझते ही चारो ओर हरियाली

छा जाती है। बाँध बनाकर एकत्रित किया गया, और नहरो के कूल-किनारो मे अनुशासित करके बहाया गया वह पानी रेगिस्तान को भी हरा-भग कर देता है। परन्तु जब कभी वही पानी बाढ का प्रकोप बनकर, एकदम अनियंत्रित होकर, लक्ष्य-विहीन और दिशा-हीन प्रवाहित होने लगता है तब जल-प्रलय का दृश्य उपस्थित हो जाता है। चारो ओर विनाश ही विनाश दिखाई देने लगता है।

नियंत्रण के अभाव मे सृजन-धर्मा जल प्रलय-धर्मा बन जाता है। जीवन के सारे आधार उसमे डूब कर विलीन हो जाते है। दूर-दूर तक ऐसी सडाध फैलती है कि साँस लेना दूभर हो जाता है। तब उस पानी की प्रकृति इतनी घातक हो जाती है कि फिर वह किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आता। उस पानी मे घिरे हुए लोग प्यास से तडपते और मरते रहते है।

जल का प्रवाह बडा शक्तिशाली होता है, परन्तु उसकी शक्ति का उपयोग सृजन मे होगा या विनाश मे, यह इस बात पर निर्भर है कि वह लक्ष्य-विहीन होकर अनियंत्रित ढग से बहता है, या किसी लक्ष्य की ओर उसे नियंत्रित करके प्रवाहित किया गया है।

अनिवार्य है नियंत्रण-

हमारा जीवन भी एक शक्तिशाली प्रवाह की भाँति ही तो है। मन, वाणी और शरीर हमारी प्रमुख शक्तियाँ है। जिस प्रकार मनुष्य अपने विवेक से जल, विद्युत, वायु आदि प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करके उनका उपयोग मानवता के हित मे कर लेता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा मे ऐसी शक्ति है कि यदि हम विवेक-पूर्वक ठान ले तो अपने मन, वाणी और शरीर तीनों शक्तियों को दिशा देकर नियंत्रित कर सकते है। उन्हे स्व-पर कल्याण के सृजनात्मक कार्यों मे नियोजित कर सकते है।

हम अपने चारो ओर दृष्टि डाले तो यह सहज ही प्रमाणित हो जायेगा कि जो अपनी इन शक्तियों को पहचान कर उन्हे सयम के कूल-किनारो मे नियंत्रित कर लेते है, अपने और दूसरो के हित को लक्ष्य बनाकर जो उन्हे कल्याण की दिशा मे प्रवाहित करते हैं, वे समाज के लिये शुभ और मंगल के सृजन में सहायक होते है। मन, वचन और शरीर की शक्तियाँ, जहाँ भी अनुशासन-बद्ध प्रवर्तन करती है, वहा अपने आप सुख, समृद्धि और शान्ति की त्रिवेणी प्रवाहित होने

लगती है। अनुशासित व्यक्तित्व में एक ऐसी चमक उत्पन्न हो जाती है जो दूसरों के लिये भी उत्कर्ष का मार्ग प्रकाशित करती है।

परन्तु अनुशासन के अभाव में व्यक्ति की शक्तियाँ समाज के लिये अभिशाप बनकर बिखरती हैं। मन-वाणी और शरीर के लक्ष्य-विहीन, अमर्यादित और असयत प्रयोग, व्यक्ति के व्यक्तित्व को कुरूप तो बनाते ही हैं, वे समाज की सुख, समृद्धि और शान्ति को भी हानि पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के कारण सारा वातावरण दूषित हो जाता है। अभय के स्थान पर आतंक और स्वतंत्रता के स्थान पर स्वच्छंदता का बोलबाला हो जाता है। मानवता का अवमूल्यन होने लगता है। इसलिये व्यक्ति की शक्तियों का संयोजित प्रवर्तन आवश्यक है।

यह किसी के व्यक्तिगत हानि-लाभ का प्रश्न नहीं है। यह सारे समाज के कल्याण या अकल्याण से जुड़ा हुआ सवाल है। मानवता को लॉछन से बचाने के लिये, और प्राणी मात्र को सह-अस्तित्व का आश्वासन देने के लिये, व्यक्ति की शक्तियों का नियंत्रण अनिवार्य है।

धर्म की उपयोगिता

वाणी का हम जो समाज-विरोधी प्रयोग करते हैं, उस पर हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा समाज अकुश लगा देता है। शरीर के माध्यम से तथा अन्य भौतिक साधनों से हम जो अनाचार करते हैं उन्हें रोकने के लिये कानून हैं, शासन है और पुलिस है परन्तु, मन के द्वारा हम जो पाप करते हैं उसे रोकने वाली कोई शक्ति नहीं होती। मन पर अनुशासन सिर्फ धर्म या व्रत-संकल्प के द्वारा ही संभव है।

वास्तव में मन ही सबसे बड़ा पापी है। हम सामान्यतया जीव-हिंसा नहीं करते। परन्तु हमारा मन कितनी हिंसा करता रहता है? हम बैठे-बैठे कितनों का अहित-चिन्तन करते रहते हैं ?

झूठ बोलने के अवसर भी हमारे जीवन में कम ही आते हैं। परन्तु हमारा मन, माया के वशीभूत होकर कितने-कितने मिथ्या संकल्प-विकल्प करता रहता है।

हम चोरी को निन्दनीय-कृत्य मानते हैं। उससे अपने आपको बचाते ही रहते हैं। परन्तु हमारा मन कहाँ-कहाँ चोरी करने पहुँच जाता है, हम किस-किस वस्तु पर ललचाते रहते हैं क्या इसका कोई ठिकाना है? यह मन तो निरन्तर चोरी में ही संलग्न रहता है।

कुशील के विषय में तो कुछ नहीं कहना ही ठीक होगा । सामर्थ्य के अभाव में, या अवसर के अभाव में, शारीरिक-व्यभिचार भले ही न होते हों, परन्तु हमारे मन की दशा क्या है? वह कहाँ-कहाँ नहीं भटका है? किस-किस के साथ उसने वर्जित-सम्बन्ध नहीं बनाये हैं? क्या उन सम्बन्धों की कोई गणना की जा सकती है ।

इसी प्रकार परिग्रह को लेकर भी, हम-भटके हों या नहीं, हमारा मन कहाँ-कहाँ नहीं भटक चुका है? किस-किस पदार्थ को अपना मान कर हमने शोख-चिल्ली के लड्डू नहीं खाये हैं?

इस तरह वाणी और शरीर की अपेक्षा कई गुने पाप मन के आधार से हमारे जीवन में घटित हो रहे हैं । यहाँ तक कि जब हम सोते हैं, असहाय होकर अस्पताल के पलंग पर पड़े होते हैं, या मन्दिर में पूजा-आरती में लगे होते हैं, धार्मिक ग्रन्थों का पाठ कर रहे होते हैं, तब भी हमारा मन प्रायः निष्पाप नहीं हो पाता । वह तो किसी न किसी पाप में ही उलझा रहता है ।

कवीर ने कहा- 'भगतजी! माला आपके हाथ में सरक रही है । प्रभुनाम के उच्चारण के लिये आपकी जीभ मुख में व्यायाम कर रही है, परन्तु आपका मन कहाँ है? वह तो बाजार में घूमता हुआ मिला था । भाई, यह भक्ति तो नहीं है ।'-

माला तो कर में फिर जीभ फिर मुख माँहि,

मनुवाँ फिरत बजार में, यह तो सुमिरन नाहि ।

किसी अन्य कवि ने कहा- 'ईश्वर की आराधना करते-करते तू युवा से वृद्ध हो गया । तीर्थ-यात्रा करते-करते तेरे पग के पद-त्राण घिस गये, परन्तु तेरी वासना तो जरा भी नहीं घिसी । यह कैसी पूजा है?'-

मन्दिर तीर्थ भटकते, वृद्ध हो गया 'छैल',

पग की पनहीं घिस गई, घिसा न मन का मैल ।

इसीलिये सतो ने सबसे पहले मन को अनुशासित करने की बात कही है ।

हमारे जीवन में राग-द्वेष के कारण इन पाँच पापों की अवतारणा होती है । वही हमारे दुखों का मूल कारण है । एक कवि ने हमारी बेचैनी की चर्चा करते हुये कहा- 'संसार जीव कभी चैन नहीं पाता । अपने मोह और राग-द्वेष के कारण भ्रमित होकर वह

अनादिकाल से दुख उठा रहा है। वह हिंसा के कार्य करके अपने को सुखी समझता है। झूठ बोलकर स्वयं को चतुर मानता है। दूसरे के धन का हरण करने को अपनी शक्ति का प्रतीक मानता है और परिग्रह की वृद्धि में अपना बड़प्पन समझता है, जबकि यही पाप प्रवृत्तियों उसके ससार-भ्रमण का कारण बन रही है -

देखो भाई महा विकल संसारी

दुखित अनादि मोह के कारन, राग-द्वेष भ्रम भारी।

हिंसारम्भ करत सुख समझै, मृषा बोलि चतुराई।

यदि कभी उसके मन में इन पापों को छोड़ने की बात आती भी है तो वह मन में उनका त्याग नहीं कर पाता। 'कभी तरह-तरह के आसन-प्राणायाम करके मान बैठता है कि मैंने कर्मों का मार्ग रूद्ध कर लिया है, परन्तु उसके ये प्रयास शरीर के स्तर तक ही सीमित रह जाते हैं। अपने अन्तर की मलिनताओं पर उसकी दृष्टि नहीं जाती। ज्ञान-ध्यान की बड़ी-बड़ी बातें करके अपने को सत-महत् समझने लगता है, परन्तु पापों की जड़ 'ममता' उससे छूट नहीं पाती'-

जोगासन करि कर्म निरोधै, आतम दृष्टि न जागै,

कथनी-कथत महंत कहावै, ममता मूल न त्यागै। -बनारसीदास

मनुष्य की इसी पाप-प्रवृत्ति का चित्रण करते हुये भूधरदास जी ने कहा - 'यह अज्ञानी अपने क्षणिक सुख के लिये बहुतेरे सूक्ष्म और स्थूल जीवों की हिंसा करता है। उसी अभिप्राय से असत्य का प्रयोग करता है। पराई वस्तु की चोरी करता है और व्यभिचार के द्वारा अपने शील को लोँछित करता रहता है। अपनी अनन्त-तृष्णा की प्यास बुझाने के लिये जीवन भर परिग्रह जोड़ता रहता है। परिग्रह बटोरने के भाँति-भाँति के उपायों को अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण-पत्र समझता है। कहाँ तक कहा जाये, ऐसे अनेक अनर्थों में जीवन खो देता है और अगले भव में नरकों में दुख भोगता है'-

थिर जंगम जीव संधारै, इनके बस झूठ उचारै।

पर चोरी सों चित लावै, पर तिय-संग सील गमावै।

परिग्रह-तिसना विस्तारै आरम्भ-उपाधि विचारै।

इत्यादि अनर्थ अलेखे करि घोर नरक दुख देखे।

-पार्श्वपुराण/7/87-88

कबीर ने कहा- 'बडा दुर्भाग्य है कि मन पाँच इन्द्रियों के वश में पडकर, पाँच पापों में भटक गया है। इन्द्रियाँ मन के वश में नहीं हैं इसलिये जिधर देखता हूँ उधर ही पाप की ज्वालाये सुलग रही हैं। जिस ओर भागता हूँ वहाँ केवल अतृप्ति की दाह ही झेलना पडती है। सुख और सतोष कहीं दिखाई नहीं देता'-

मन पाँचों के बस पड़ा, मन के बस नहीं पाँच,
जित देखूँ तित दौं लगी, जित भागूँ तित आँच।

कबीर के मत से यह सम्भव ही नहीं है कि- 'पाप कृत्य भी रुचिकर लगते रहें और धर्म की आराधना भी होती रहे। दो में से एक कुछ भी किया जा सकता है। एक साथ दोनों नहीं सध सकते'-

कबीर मन तौ एक है, भावै तहाँ लगाव,
भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय गमाव।

इसीलिये अपने आपको सम्बोधित करते हुये कबीर कहते हैं- 'पाप के जिस भँवर में सब डूब रहे हैं, तुझे उससे बचना है। यदि समय रहते तू सावधान होकर यह पुरुषार्थ नहीं कर पाया तो जिस प्रकार आटे में नमक विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ससार के भोगों में तेरी यह कचन सी काया क्षीण होकर विलीन हो जायेगी'-

जिहि जिवरी से जग बँधा, तू मत बँधै कबीर,
जासी आटा-लोन ज्यों, सोन-समान शरीर।

पाँच व्रत

पाप-प्रवृत्तियों से बचने के सकल्प का नाम ही 'व्रत' है। पाप को मोटे रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन पाँच प्रकारों में बाँटा गया है, अतः उसे त्यागने के सकल्प को भी पाँच प्रकार से कहा गया है। फलतः व्रत भी मुख्य रूप से पाँच ही बताये गये हैं।

हिंसा का त्याग करने के लिये 'अहिंसा व्रत'।

असत्य का त्याग करने के लिये 'सत्य व्रत'।

चोरी का त्याग करने के लिये 'अचौर्य व्रत'।

कुशील का त्याग करने के लिये 'शील व्रत'। और-

परिग्रह-लिप्सा त्यागने के लिये 'परिग्रह-परिमाण व्रत'।

साधना का अधिकारी कौन?

व्यक्ति का उत्कर्ष और समाज-कल्याण दोनों को, एक दूसरे का पूरक बनाकर चलाना धर्म का अभिप्राय है। जो धर्म प्राणी मात्र के कल्याण का अश्वासन देता है, वह मनुष्य और मनुष्य में भेद कैसे कर सकता है। धर्म तो पतित पावन है। किसी भी जाति के स्त्री या पुरुष को, और बालक या वृद्ध को उसे धारण करने का पूरा अधिकार है। मनु-स्मृति में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, शुचिता और इन्द्रिय-निग्रह रूप धर्म समाज में चारों वर्ण के लिये साध्य कहा गया है-

अहिंसा-सत्यमस्तेयं शौचं इन्द्रिय-निग्रह.

एतत्सामासिकं धर्माः चातुर्वर्ण्ये ब्रवीत् मनु । -मनुस्मृति

जैनाचार्यों ने इन पाँच व्रतों को 'अणुव्रत' और 'महाव्रत' के रूप में दो प्रकार से कहा है। घर में निवास करते गृहस्थ के लिये, परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुये, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का जितना त्याग सहज सम्भव है, उसे 'आशिक पाप-त्याग' कहा गया है। यही जैन साधना के 'पच-अणुव्रत' है। जाति-पाँति के भेद बिना सभी मनुष्य अणुव्रत धारण करने के अधिकारी हैं। पापो का पूरी तरह त्याग करना गृहस्थ आश्रम में साध्य नहीं है। वह गृह-त्याग करने के उपरान्त साधु-अवस्था में ही सम्भव होता है। मुनियों के नव-कोटि पूर्वक, ऐसे पाँच पापो के सर्वथा त्याग को 'पच-महाव्रत' कहा गया है। नव-कोटि का अर्थ है -

मन-वचन-काय से-

मैं मन में पापो का विचार नहीं करूँगा।

मैं वाणी से इन पापो की चर्चा नहीं करूँगा।

मैं शरीर से कोई पाप-कृत्य नहीं करूँगा।

कृत-कारित-अनुमोदना से-

मैं मन, वचन, काय से ये पाप स्वयं नहीं करूँगा।

मैं किसी दूसरे को इन पापों की प्रेरणा नहीं दूँगा।

मै दूसरो के द्वारा किये गये पापो की अनुमोदना नही करूँगा ।

समरम्भ-समारम्भ-आरम्भ से-

मै इन पाप-कृत्यो के लिये सकल्प और सयोजना नही करूँगा ।

मै इन पाप-कार्यो के साधन एकत्र नहीं करूँगा ।

मै इन पाप-कार्यो के प्रयत्न नही करूँगा ।

ये पाँच-पाप ही वे पाँच-ग्राम है जिनके त्याग का आश्वासन अपने प्रभु को देकर हम अपने निजी कुरुक्षेत्र मे आशकित महाभारत को टाल सकते है । यही पाँच अणु-व्रत हमे ईश्वर का पक्षधर बना सकते है । इन्ही व्रतो के माध्यम से जीवन और धर्म की वह सधि सम्भव हो सकती है जो हमारे मनुष्य जन्म को सार्थक कर दे तथा हमारी अगली यात्रा को दुर्गतियो की ओर से मोडकर ईश्वर-सान्निध्य देने वाली, तथा आत्म-कल्याण की अनुकूलता देने वाली दिशाओ मे सचालित कर दे ।

क्या मिलेगा इनके त्याग से

इन पाँच शर्तो के स्वीकार करने मात्र से हम अपने आपको उस महा-विनाश से बचा सकते है, जिसकी आशका प्रतिपल हमे आतंकित कर रही है । इन पाँच मानसिक विकारो का परित्याग कर देने पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील और अपरिग्रह, इन पाँच उपलब्धियो से हमारा जीवन सस्कारित होना प्रारम्भ हो जायेगा । धर्म की यदि सक्षिप्त व्याख्या करना हो तो वह इतनी ही होगी । ससार के सारे ही धर्म मनुष्य से केवल इन्ही बुनियादी बातो की स्वीकृति चाहते हैं ।

१ अहिंसा के आने का अर्थ है कि हिंसा हमारे जीवन से निकल जाये । हम किसी के तन या मन को पीडा पहुँचाने वाला आचरण नही करे । न मन से, न वचन से और न काय से ।

२. सत्य के आने का अर्थ है हमारे नित-प्रति के व्यवहार में परहित की भावना प्रतिष्ठित हो । यही असत्य का त्याग है । निश्छल-व्यवहार उसका फल है ।

३ चोरी के त्याग या 'अस्तेय' की प्राप्ति होने पर अनीति के सहारे, अवैध तौर-तरीको से किसी वस्तु की कामना, या उसे प्राप्त करने का सकल्प फिर हमारी चेतना में उत्पन्न नहीं होगा ।

४ कुशील को विदा करके हम पारस्परिक सौजन्य और मर्यादाओं के साथ अपने पारिवारिक तथा सामाजिक दायित्वों का निर्वाह कर सकेंगे । यही शील है ।

५ परिग्रह लिप्सा कम हो तो अपरिग्रह के लिये हमारे मन में अवकाश हो । हम अपनी आकांक्षाओं की सीमा निर्धारित कर सकें और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं के प्रति हमारे मन में लालच या व्यामोह न रहे । अपरिग्रह की यही परिभाषा है ।

असीमित वस्तुओं को अपने लिये प्राप्त करने की अनन्त अभिलाषाएँ जो निरन्तर हमारे मन में उत्पन्न होती रहती हैं, वे ही हमें हिंसा करने के लिये, झूठ का सहारा लेने के लिये, चोरी का पाप करने के लिये और शील-सकोच की उपेक्षा करने के लिये प्रेरित करती हैं ।

अभिलाषाओं की यह दौड़ हमें भटकाती बहुत है, पर पहुँचाती कहीं नहीं । यह ऐसी विचित्र दौड़ है जिसकी मजिल तक कभी कोई नहीं पहुँच पाता । वह मजिल सदा आगे ही बढ़ती जाती है । तृष्णा की तृषा कभी बुझती नहीं ।

इतना कर सके तो इसी जीवन में असीमित आकांक्षाओं और अदम्य कामनाओं का वह महाभारत हम टाल सकते हैं जिसकी भूमिका हमारे ही भीतर, हमारे अपने कुरुक्षेत्र में तैयार हो रही है । जो यदि टाला न जा सका तो इस मानव-जीवन का सूर्यास्त होते ही हमें दुर्गतियों की गहरी और भयावनी रात्रि का सामना करना पड़ेगा, जिसका अवसान फिर आसान नहीं होगा । फिर कहा नहीं जा सकता कब, कितने जन्मों में, कहाँ-कहाँ कितनी यातनाएँ भोगने के बाद, फिर हमें मनुष्य का जन्म मिलेगा ।

अहिंसा और अपरिग्रह

अहिंसा मानसिक पवित्रता का नाम है। उसके व्यापक क्षेत्र में सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि सभी सदगुण समा जाते हैं। इसीलिये अहिंसा को 'परम-धर्म' कहा गया है। ससार में जल-थल और आकाश सर्वत्र सूक्ष्म-जीव भरे हुये हैं। इसलिये बाह्य आचरण में पूर्ण अहिंसक होकर रहना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि अन्तरंग में समता हो और बाहर की प्रवृत्तियाँ यत्नाचार पूर्वक नियंत्रित कर ली जायें, तो बाह्य में सूक्ष्म जीवों का घात होते हुये भी, साधक अपनी आंतरिक पवित्रता के बल पर अहिंसक बना रह सकता है।

अहिंसा का क्षेत्र इतना सकुचित नहीं है जितना लोक में समझा जाता है। अहिंसा का आचरण भीतर और बाहर दोनों ओर होता है। अन्तर्ग में चित्त का स्थिर रहना अहिंसा है। जीव की अपने समता-भाव में सलमता ही अहिंसा है। क्रोध-मान-माया-लोभ से रहित पवित्र विचार और सकल्प बने रहना अहिंसा है। अन्तरंग में ऐसा आशिक समत्व लाये बिना अहिंसा की कल्पना नहीं की जा सकती।

अहिंसा केवल एक व्रत नहीं है। अहिंसा एक विचार, एक समग्र-चिन्तन है। अहिंसा किसी मंदिर में, या किसी तीर्थ पर जाकर सुबह-शाम सम्पन्न किया जाने वाला अनुष्ठान नहीं है। वह आठो-याम चरितार्थ किया जाने वाला एक सम्पूर्ण जीवन-दर्शन है। वह ससार के सभी धर्मों का मूल है।

मानवता की परिभाषा यदि एक ही शब्द में करने की आवश्यकता पड़े तो 'अहिंसा' के अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द है ही नहीं जो उस गरिमा का वहन कर सके।

अहिंसा पर यह आरोप लगता है कि वह एक नकारात्मक विचार है, गृहस्थ जीवन में व्यवहार्य नहीं है। परन्तु अहिंसा पर जो अध्ययन हुआ है, और समाज में अहिंसक जीवन के जो उदाहरण सामने आये हैं, उनके आधार पर ये दोनों आरोप निराधार सिद्ध होते हैं।

यदि हम सतो और मुनियों-आचार्यों की बात छोड़ भी दें, तो भी अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सकारात्मक प्रयोग करके, रक्त-विहीन क्रान्ति के सहारे, अपने देश को स्वाधीन कराने का अनोखा काम, अभी हमारे सामने ही सम्पन्न किया है। इसी प्रकार अनेक महापुरुषों ने हिंसा-रहित-जीवन जी कर यह भी चरितार्थ कर दिया है कि हिंसा अव्यावहारिक नहीं है। वह पूर्णतः व्यावहारिक जीवन-पद्धति है। वह एक निष्पाप, निराकुल, सतुष्ट और अखण्ड जीवन जीने की कला है। अहिंसा में इतनी सामर्थ्य है कि वह विकार से दहकते हुये चित्त में समता और शान्ति के फूल खिला सकती है।

अहिंसा निर्मल चेतना से अनुशासित, विधायक ओर व्यवहार्य जीवन-विधान है। वह मनुष्य की सबसे बड़ी पूँजी है। मनुजता की धुरी है। जैनाचार्यों ने अहिंसा को परम-धर्म और हिंसा को सबसे बड़ा पाप माना है। उन्होंने स्थापित किया है कि झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह आदि सभी पाप हिंसा के ही रूप हैं। इसीलिये उन्होंने अहिंसा को साध्य तथा सत्य-अचौर्य-ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि शेष व्रतों को उसका साधक माना है। उन्होंने आन्तरिक अहिंसा को 'निश्चय-अहिंसा' और बाह्य आचरण में पलने वाली अहिंसा को 'व्यवहार-अहिंसा' कहा है।

इस प्रकार जैन सिद्धान्त के अनुसार जीव के अपने अविकारी भाव अहिंसा है और विकारी भाव ही हिंसा है। दूसरे शब्दों में जो प्रमाद से अभिभूत है वह हिंसक और जो अप्रमत्त है उसे अहिंसक कहा गया है।

अहिंसा मानव-मन का स्थायी भाव है। राजनीति के कुचक्र में क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिये, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं भाषा और वेष के नाम पर, बार-बार हिंसा को उकसाया जाता है। सतो-महात्माओं के द्वारा जगायी गई अहिंसा की ज्योति को बुझाने का प्रयास किया जाता है, परन्तु वह ज्योति केवल कोंप कर रह जाती है। कभी बुझती नहीं।

अहिंसा अनन्त काल तक मानव मन को प्रकाशित करती रहेगी। वह उधार के तेल से जलाया गया दीपक नहीं है जो घड़ी भर में बुझ जाये। अहिंसा तो एक आंतरिक प्रकाश है। वह मानवता की सहज-स्वाभाविक और शाश्वत ज्योति है। उसे कभी बुझाया नहीं जा सकेगा। भावनाओं को भड़का कर इन्सान को

कुछ समय के लिये शैतान बनाया जा सकता है पर उसे हमेशा शैतान रखा नहीं जा सकता ।

हिंसा पर अहिंसा की विजय का यही सबसे बड़ा प्रमाण है ।

जैन आगम में अहिंसा-

अहिंसा जैन धर्म का प्राण है । इसलिये जैन आगम में अहिंसा की प्रेरणा के लिये और हिंसा के निषेध के लिये, बहुत लिखा गया है । लगभग एक हजार वर्ष पूर्व अमृतचन्द्रस्वामी प्रसिद्ध दिगम्बर आचार्य हुये हैं । उन्होने अनेक शास्त्रों की रचना की । हिंसा और अहिंसा की परिभाषा के लिये उन्होंने एक स्वतंत्र-ग्रन्थ लिखा । अहिंसा के मार्ग से चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो सकते हैं, ऐसा विश्वास करके उन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम रखा- 'पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय' ।

अमृतचन्द्रस्वामी ने इस ग्रन्थ में हिंसा और अहिंसा का इतना सूक्ष्म विश्लेषण किया है कि बाद के आचार्यों ने उनके विषय में यह स्वीकार किया कि- 'हिंसा-अहिंसा के विषय में आगम में जहाँ भी, जो कुछ भी उपलब्ध है, वह बीज के रूप में 'पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय' में अवश्य है । जो इस ग्रन्थ में नहीं है वह अन्यत्र कही नहीं है ।'

उनकी विवेचना के कुछ सूत्र हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे ।

निज की भी होती है हिंसा-

चित्त में क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कषायों की उत्पत्ति ही हिंसा है । चित्त की निष्कषाय, निर्मल परिणति ही अहिंसा है । जीव जब राग-द्वेष-मोह रूप परिणामों से प्रेरित नहीं है, तब प्राणों का व्यपरोपण हो जाने पर भी वह अहिंसक है, और जब राग आदि कषायों से युक्त है तब किसी के प्राणों का विघात न होने पर भी वह हिंसक है ।

हिंसा के सन्दर्भ में प्रायः यह समझा जाता है कि दूसरों को पीड़ा पहुँचाना हिंसा है । कोई व्यक्ति क्रोधित होकर किसी को मारता है तब निश्चित ही पीटने वाले व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती है । इसी पीड़ा को प्रायः हिंसा की सीमा ममज्ञ लिया जाता है । परन्तु पीटने वाले व्यक्ति की मानसिक या शारीरिक पीड़ा को, या उसके प्राणों के विघात को अनदेखा कर दिया जाता है । परन्तु वह सम्पूर्ण सत्य नहीं है । यह तो अधूरा सत्य है ।

व्यक्ति जब क्रोधित होता है और दूसरे को मारता-पीटता है तब उसके अपने भी तन और मन दोनों विकृत हो जाते हैं। उसका चित्त अशान्त हो जाता है। वह अपने भीतर एक तनाव महसूस करता है। इसके बाद ही वह दूसरे के साथ मार-पीट करता है। जैन व्याख्या के अनुसार हिंसा के पूर्व, हिंसक के तन और मन की विकृति भी हिंसा है। वह उसके अपने प्राणों का व्यपरोपण है और पहले वही हिंसा घटित होती है। इस तरह हिंसक व्यक्ति, बाहर की हिंसा के पूर्व, मन में हिंसा की भावना आते ही अपनी स्व की हिंसा का अपराधी हो जाता है और उसके दण्ड स्वरूप पाप-बन्ध कर लेता है।

अहिंसा की मान्यता

अहिंसा को प्रायः सभी विचारकों ने 'परम-धर्म' कहा है। गोस्वामीजी ने तो श्रुतियों और संहिताओं की साक्षी-पूर्वक मन-वचन और काया की अहिंसा को निराले ही ढग से निरूपित किया है -

परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा,
पर निन्दा सम अघ न गरीसा।

-रामचरित मानस/उत्तरकाण्ड/120-ख

किन्तु मानस में ही उन्होंने सत्य को भी परम-धर्म कह दिया-

धरमु न दूसर सत्य समाना,
आगम निगम पुरान बखाना।

-अयोध्याकाण्ड/94

आगे चलकर गोस्वामीजी ने परम-धर्म की एक और परिभाषा कर दी। उन्होंने परोपकार को भी परम-धर्म कह दिया-

परहित सरिस धरम नहिं भाई,
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई

-उत्तरकाण्ड/40

यदि इन तीनों पंक्तियों को एक साथ पढ़ा जाये तो मन में एक उलझन पैदा होती है। एक प्रश्न उठता है कि परम-धर्म तो एक ही होना चाहिए, वह तीन प्रकार का कैसे हो सकता है? हर कही मुख्य या प्रधान, एक ही होता है। दो तो परम हो ही नहीं सकते। यह प्रश्न

बहुत दिन तक मन मे अनुत्तरित पडा रहा । एक दिन सुधी रामायणी, मध्यपदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री शिवदयाल जी के सामने, चर्चा-वार्ता मे प्रसंग पाकर मैंने यह पत्र रखा । उन्होंने सुगमता पूर्वक इसका समाधान कर दिया । उनका चिन्तन था-

- 'हमारे पास कुछ करने के लिये मन, वाणी और शरीर, ये तीन ही साधन हैं । धर्म तो वही हो सकता है जो इन तीनों मे बस जाये, इन तीनों को पवित्र करे । वास्तव मे परम-धर्म तो एक ही है, और वह है 'अहिंसा' । अहिंसा अपने आप मे एक परिपूर्ण जीवन-दर्शन है । मन का सारा सोच विचार, और मन के सारे संकल्प, अहिंसा पर आधारित होने चाहिए और अहिंसामय होने चाहिए । अतः चिन्तन के स्तर पर अहिंसा ही परम धर्म है । हमारे कृत्य भर नहीं, हमारे भाव भी अहिंसामय हो, यह अहिंसा की अनिवार्य शर्त है ।'

- 'मन की वह अहिंसा जब वाणी मे उतरती है तब सत्य को परम-धर्म की सज्ञा मिलती है । इसी प्रकार शरीर तथा साधनों के माध्यम से जब अहिंसा की साधना की जाती है तब परोपकार या परहित को ही परम-धर्म कहना होगा । परन्तु वाणी और शरीर के ये दोनों परम-धर्म मिलकर अहिंसा को ही श्रेय देगे । उसी की प्रतिष्ठा करेंगे ।'

संसार के सभी जीव दुखो से बचना चाहते हैं और सुखो की कामना करते हैं । दुखी होना कोई नहीं चाहता । हिंसा ऐसा पाप है जो मरने वाले और मारने वाले दोनों के लिये दुखद है, दुख का मूल है । इसीलिए स्वभावतः हम सभी हिंसा से बचना चाहते हैं । अहिंसा सभी के लिये सुखद है, अतः सभी जीव स्वभावतः अहिंसक वातावरण मे रहना चाहते हैं ।

महाभारत मे अहिंसा का उपदेश पग-पग पर मिलता है । शान्तिपर्व मे एक जगह कहा गया है कि- 'अध्ययन, यज्ञ, तप, सत्य, इन्द्रिय-संयम एवं अहिंसा-धर्म का पालन जिस क्षेत्र मे होता हो, वही व्यक्ति को निवास करना चाहिये'-

यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपः सत्यं दमस्तथा ।

अहिंसाधर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः सुरोत्तमाः

स वो देशः सेवितव्यो मा वो धर्मः पदास्पृश्यते ।

-महाभारत/शान्तिपर्व/340/-88-89

अहिंसा को महाभारत में नैतिक तथा धार्मिक दोनों दृष्टियों से सर्वोच्च प्रतिष्ठा दी गई है-

- 'अहिंसा परम धर्म है । अहिंसा ही परम तप है । अहिंसा ही परम सत्य है और अहिंसा ही धर्म का प्रवर्तन कराने वाली है । यही समय है, यही दान है, यही परम ज्ञान है और यही दान का फल है । जीव के लिये अहिंसा से बढ़कर हितकारी, मित्र और सुख देने वाला दूसरा कोई नहीं है'-

अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो तप ।

अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते ॥

अहिंसा परमो धर्मः अहिंसा परमो दम ।

अहिंसा परमं दानं अहिंसा परमं तप ॥

अहिंसा परमो यज्ञः अहिंसा परमो फलम् ।

अहिंसा परमं मित्रं अहिंसा परमं सुखम् ॥

-महाभारत/अनुशासन पर्व/115-23/116-28-29

अनुशासन पर्व में ही कहा गया- 'देवताओं और अतिथियों की सेवा, धर्म की सतत आराधना, वेदों का अध्ययन, यज्ञ-तप-दान, गुरु और आचार्य की सेवा तथा तीर्थों की यात्रा, ये सब मिलकर अहिंसा की सोलहवीं कला के बराबर भी नहीं हैं, अहिंसा इन सबसे श्रेष्ठ है ।'-

देवतातिथि-सुश्रूषा सततं धर्मशीलता ।

वेदाध्ययन-यज्ञाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥

आचार्या-गुरु-सुश्रूषा तीर्थभिगमनं तथा ।

अहिंसाया वरारोहे कलां नाहन्ति षोडशीम् ॥

-महाभारत/अनुशासनपर्व/145

पुराणों में अहिंसा को सर्व धर्मों में श्रेष्ठ धर्म बताते हुये कहा गया- 'चार वेदों के अध्ययन से, या सत्य बोलने से, जितना पुण्य प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य-प्राप्ति अहिंसा के पालन से होती है ।'-

चतुर्वेदेषु यत् पुण्यं यत् पुण्यं सत्यवादिषु ।

अहिंसायान्तु यो धर्मो गमनादेव तत् फलम् ॥

-मत्स्य-पुराण/105-48

नारद-पुराण मे भी अहिंसा की महिमा गाई गई है- 'हे राजन! वह अहिंसा सभी कामनाओ को पूर्ण करने वाली तथा पापो से छुड़ाने वाली है।' -

अहिंसा सा नृप प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी ।
कर्म-कार्य-सहायत्वमकार्यं परिपन्थता ॥

-नारद पुराण/16-22

ब्रह्म पुराण मे देवी पार्वती द्वारा यह पूछने पर कि मुक्ति के पात्र कौन होते है, शिव ने उत्तर मे कहा- 'मन, वचन और काया से जो पूरी तरह अहिंसक रहते हैं, और जो शत्रु और मित्र दोनों को समान दृष्टि से देखते है, वे कर्म-बन्धन से छूट जाते है । सभी जीवो पर दया करने वाले, सब प्राणियो मे क्षमा भाव धारण करते हुए, सभी जीवो मे आत्मा का दर्शन करने वाले, और मन से भी किसी जीव की हिंसा न करने वाले स्वर्गो के सुख भोगते है'-

कर्मणा-मनसा-वाचा ये न हिंसन्ति किंचन ।
तुल्यद्वेष्य-प्रियादान्ता मुच्यन्ते कर्मबन्धनैः ॥
सर्वभूतदयावन्तो विश्वास्था सर्वजन्तुषु ।
त्यक्तहिंस-समाचारास्ते नरा स्वर्गगामिनः ॥

-ब्रह्म-पुराण/224/8-9

शान्तिपर्व मे अन्तिम निष्कर्ष निकालते हुये हिंसा को सबसे बडे अधर्म ओर अहिंसा को सबसे बडे धर्म के रूप मे रेखाकित किया गया है । उसी प्रसंग मे यह भी लिखा गया है कि- 'जीवो के लिये अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नही है, क्योंकि इसके द्वारा प्राणियो की रक्षा होती है और किसी को भी कोई कष्ट नही होता ।'-

अहिंसा सकला धर्मोऽहिंसाधर्मस्तथाहितः
न भूतानामहिंसाया ज्यायान् धर्मोऽस्ति कश्चन ।
यस्मान्नोद्विजते भूतं जातु किंचित् कथंचन ॥

-महाभारत/शान्तिपर्व/272-20/262-30

जैन मुनि के आचरण में दोनो प्रकार की हिंसा का त्याग अनिवार्य बताया गया है । राग-द्वेष के सम्पूर्ण अभाव में ही पूर्ण अहिंसा का पालन सम्भव होता है ।

दौलतराम जी ने मुनियों की जीवन पद्धति दर्शाते हुये कहा-
 “सूक्ष्म एक-इन्द्रिय से लगाकर सज्ञी-पचइन्द्रिय तक छहो प्रकार के
 जीवो की हिंसा का त्याग होने से मुनि जन द्रव्य-हिंसा से विरत रहते
 है, और राग-द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया लोभ आदि विकारी भावों
 से रहित होने के कारण वे भाव-हिंसा से विरत है । इस प्रकार वही
 सच्चे और परिपूर्ण अहिंसक होते है ।”-

षट्काय जीव न हनन तै
 सब विधि दरब-हिंसा टरी,
 रागादि भाव निवारतै
 हिंसा न भावित अवतरी ।

-छहढाला/6-1

द्वादस-अनुप्रेक्षा और दसलक्षण-धर्म-

इस प्रसंग मे जैन-उपासना मे द्वादस-अनुप्रेक्षा और दस लक्षण
 धर्मो पर विशेष जोर दिया गया है । अनित्य-अशरण-ससार आदि
 अनुप्रेक्षाओ के द्वारा ससार की क्षण-भगुरता का चिन्तन किया गया है।
 एकत्व और अन्यत्व भावना मे जीव की असहाय, एकाकी, निराश्रय
 स्थिति पर विचार किया गया है । अशुचि और आस्रव भावना मे देह
 की दशा पर विचार करते हुए कर्मो के आने और आत्मा के साथ
 बँधने के कारण तलाशे गये है । सवर और निर्जरा अनुप्रेक्षाएँ चिन्तक को
 मुक्ति के उपाय बताती हैं । लोक-भावना भूत-भविष्य और वर्तमान के
 सदर्भो मे उसे उसकी वास्तविकता से परिचित कराती है । बोधि-
 दुर्लभ-भावना मे यथार्थ ज्ञान की दुर्लभता का विचार है, तथा अत मे
 धर्म-भावना के द्वारा जीव को अपने स्वभाव कीओर या यो कहे कि
 उसके निज-धर्म की ओर प्रेरित किया जाता है ।

इसी प्रकार दसलक्षण धर्म मे क्षमा-मार्दव-ऋजुता और शुचिता
 आदि के द्वारा साधक को क्रोध-मान-माया-लोभ के त्याग से लेकर
 आकिचन्य और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ब्रह्म मे लीन हो जाने तक
 का यात्रा-पथ प्रदर्शित किया गया है । ध्यान देने की बात यह है कि
 बारह-भावनाओं मे और दशलक्षण धर्मो मे कही अहिंसा का नाम नही
 है । अहिंसा इन सबसे ऊपर, इन सबका अतिम लक्ष्य मानी गई है ।
 अहिंसा को साधन नही, साध्य माना गया है । अहिंसा की चरम और

परम स्थिति प्राप्त करने के ही ये सब उपाय हैं। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं।

जैनाचार पद्धति में गृह-निवास करने वाले गृहस्थो और गृह-त्याग कर तपस्या करने वाले मुनियों के लिये धर्म के दो भेद किये हैं। गृहस्थो के लिये 'सागार-धर्म', और मुनियों के लिये 'अनगार-धर्म'। इसी आधार पर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील और अपरिग्रह, इन पाच व्रतों को भी दो प्रकार से कहा गया है। पाच पापों का आशिक त्याग, जो गृहस्थो के लिये साध्य है, उसे 'पच-अणुव्रत' रूप में निर्देशित किया गया और इन्हीं पाच पापों का सम्पूर्ण त्याग, जो केवल मुनियों के द्वारा साध्य है, पाच-महाव्रतों के नाम से कहा गया।

भाव-हिंसा और द्रव्य-हिंसा-

हिंसा मन-वाणी और शरीर तीनों के माध्यम से होती है। परन्तु जब हिंसा की बात आती है तब प्रायः वाणी और शरीर के माध्यम से होने वाली हिंसा को रोकने पर जोर दिया जाता है। मन के माध्यम से होने वाली हिंसा को रोकना अनावश्यक या असम्भव मानकर, उसकी चर्चा छोड़ दी जाती है।

जैनाचार्यों ने मन के माध्यम से होने वाले पापों को रोकने पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया है। उनकी मान्यता है कि मन के पाप रोकें बिना वचन और तन के पाप नहीं रोके जा सकते। उन्होंने यह भी माना है कि जीव को अपनी करनी से जो कर्म बन्ध होता है उसमें फल देने वाली शक्तियाँ उसके मानसिक व्यापार के आधार पर ही उत्पन्न होती हैं।

इस चिन्तन के आधार पर जैन संतों ने हिंसा को 'भाव-हिंसा' और 'द्रव्य-हिंसा' के रूप में दो प्रकार से कहा है। प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने का, या उनके घात का विचार करना 'भाव-हिंसा' है। प्राणियों को पीड़ा पहुँचाने वाली और उनका घात करने वाली क्रिया 'द्रव्य-हिंसा' है।

मूल में भाव-हिंसा अनिवार्य रूप से मौजूद रहती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जहाँ भाव-हिंसा हो वहाँ उसके फल-स्वरूप द्रव्य-हिंसा हो ही जाय। इसका कारण यह है कि किसी का विघात केवल हमारे सोचने से, या हमारे कुछ करने मात्र से नहीं हो जाता।

जीव का विघात होने में, उसका अपना प्रारब्ध तथा अन्य अनेक बाहरी कारण भी महत्व रखते हैं ।

यह निश्चित है कि किसी का विघात हो या न हो, हिंसा के परिणाम करने वाले जीव को उस विघात का पाप लगता है । उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है । इस प्रकार हमारे कर्म-बन्ध में द्रव्य-हिंसा से अधिक भाव-हिंसा का महत्व है ।

इससे एक तथ्य यह भी प्रगट होता है कि अपने मन की मलिनता के कारण हम ऐसे अनगिनत पापों का फल भोगते हैं जो हमने कभी किये ही नहीं होते । केवल चित्त की चंचलता के कारण, और राग-द्वेष की तीव्रता के कारण, तरह-तरह के कुत्सित विचार हमारे मन में उठते रहते हैं । उनके दुःखद परिणाम भोगने के लिये हम मजबूर हैं ।

भाव-हिंसा और द्रव्य-हिंसा की तरह सभी पाप-वृत्तियों को मानसिक स्तर पर और भौतिक या स्थूलता के स्तर पर, दो प्रकार से समझा जाना चाहिये । झूठ भी 'भाव-झूठ' और 'द्रव्य-झूठ' के प्रकार से दो तरह का है । चोरी और कुशील भी इसी तरह दो-दो प्रकार के हैं । इसी प्रकार परिग्रह को भी मानसिक और भौतिक स्तर पर बाटकर समझना होगा ।

लौकिक न्याय-पद्धतियों में भी भाव-हिंसा को द्रव्य-हिंसा से अधिक महत्व दिया जाता है । विश्व की सारी न्याय-व्यवस्था इसी आधार पर अवलम्बित है । इसे एक उदाहरण से समझेंगे ।

किसे कितनी सजा-

हमारे नगर में एक दिन तीन घटनाएँ घट जाती हैं । तीनों में एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है । एक व्यक्ति को लूटने के लिये कोई डाकू उसके सीने में छूरी भोक देता है । दूसरी जगह किसी वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति कुचल कर मर जाता है । तीसरी घटना में एक मरीज ऑपरेशन की टेबिल पर शान्त हो जाता है ।

तीनों घटनाओं में एक-एक व्यक्ति के निमित्त से एक-एक व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है । इस प्रकार स्थूल दृष्टि से तीनों घटनाओं का प्रतिफल एक होते हुए भी तीनों व्यक्तियों की मानसिकता में बहुत अन्तर है । उनके अभिप्राय एकदम अलग-अलग हैं । इसीलिए पुलिस डायरी में, और न्यायालय के फ़ैसले में, डाकू, ड्राइवर और

डॉक्टर, इन तीनों के लिये जुदी-जुदी व्यवस्था होगी। उनका अपराध घटना के प्रतिफल से नहीं, उनके मानसिक सकल्पों से तौला जायेगा।

डाकू को व्यक्ति की हत्या का दोषी ठहराया जायेगा और मृत्यु दण्ड जैसा कठोर दण्ड दिया जायेगा। उसके द्वारा आहत व्यक्ति यदि एक बार बच भी जाये तब भी डाकू को हत्या के प्रयास के लिये दण्डित किया जायेगा।

ड्राइवर को हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसे घटना के तथ्यों के अनुरूप या तो अयोग्य वाहन चलाने, अथवा असावधानी से वाहन चलाने का दोषी मानकर कुछ हल्का दण्ड दिया जायेगा।

परन्तु डॉक्टर को, अन्तिम साँस तक रोगी को बचाने के उपाय करने के लिये सराहा जायेगा। पुलिस और कानून तो उससे कुछ बोलेंगे ही नहीं, रोगी के सम्बन्धी भी उसका उपकार ही मानेंगे कि- 'आपने तो अन्त-अन्त तक प्रयत्न किया, परन्तु उसकी आयु समाप्त हो गई थी, या हमारा भाग्य ही ऐसा था।'

लोक-परलोक की व्यवस्था, कर्म-बन्ध और कर्म-फल का गणित भी लौकिक कानून के अनुरूप, पूरी तरह ऐसे ही प्राकृतिक न्याय पर आधारित है। भौतिक-हिंसा का स्वरूप चाहे जैसा हो उसमें सलग्न सभी लोगों को अपनी-अपनी भाव-हिंसा के अनुसार कर्म-बन्ध होता है। इसीलिये तो कभी-कभी दूर बैठा हुआ व्यक्ति उस पाप का भागीदार होता है जबकि साक्षात् सलग्न दिखाई देने वाला व्यक्ति उतना भागीदार नहीं होता। कोई करता हुआ दिखाई देता है पर यथार्थकर्ता नहीं है। कोई करता नहीं है फिर भी उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। भावों की ऐसी ही विचित्रता है। इसीलिये पाप में जाते मन को अकुश लगाने की आवश्यकता है। मानसिक पाप ही भाव-हिंसा है।

विचित्र हैं हिंसा के समीकरण

द्रव्य-हिंसा और भाव-हिंसा के ऐसे-ऐसे समीकरण बनते रहते हैं कि कई बार हिंसा और अहिंसा का गणित कुछ विचित्र सा लगने लगता है। जैसे कहीं हिंसा एक व्यक्ति करता है और उससे होने वाला पाप-बध अनेकों को होता है। या हिंसात्मक कार्य अनेक लोग मिलकर करते हैं परन्तु उसका फल एक ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है।

करे एक · भोगें अनेक-

कुछ लोग पशु-पक्षियों को लेकर क्रूर खेलों का प्रदर्शन करते हैं। इन खेलों में अनेकों पशु-पक्षियों का निर्दयता-पूर्वक घात कर दिया जाता है। खेल का आयोजन या दिखाने का कार्य कुछ लोग करते हैं। वे तो पाप के भागी होते ही हैं परन्तु हजारों लोग जो उन खेलों को देखने जाते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं और उनकी प्रशंसा-अनुमोदना करते हैं, वे सब भी उस हिंसा के भागीदार होते हैं। यहाँ करने वाला एक होता है, या कुछेक होते हैं, परन्तु उसका फल भोगने वाले अनेक या बहुत अधिक लोग होते हैं।

करें अनेक : भोगे एक-

एक राज्य का स्वामी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उसके साथ युद्ध छेड़ देता है। हजारों सैनिक एक दूसरे को मारते हुये मर जाते हैं। यहाँ हिंसा का कारण सिर्फ युद्ध छेड़ने वाला व्यक्ति ही है। वही वास्तव में हिंसक है और उस पूरी हिंसा का जिम्मेदार है। सैनिक तो केवल अपनी आजीविका के लिये शस्त्र चलाते हैं। उन्होंने ऐसी नौकरी चुनी, या मजबूरी में उन्हें ऐसी नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, जिसमें दूसरों के हित के लिये किसी को मारना पड़ता है या स्वयं मरना पड़ता है। उतनी दूर तक वे उसका फल भी भोगेंगे, परन्तु यहाँ करने वाले अनेक होते हैं, और उसका फल भोगने वाला एक होता है।

करें थोड़ा भोगे बहुत-

हिंसा के तीव्र परिणामों में यदि हिंसा अल्प भी होगी तो भी उस हिंसा का तीव्र फल भोगना पड़ेगा। किसी के परिणाम तो अधिक तीव्र-हिंसा के नहीं हैं, परन्तु अचानक उसके हाथ से हिंसा अधिक हो गई, ऐसी हालत में अधिक हिंसा होते हुए भी फल अल्प ही भोगना पड़ेगा। कभी-कभी ऐसा हुआ है कि बालक की आदतें सुधारने के लिये माँ ने उसे एक-दो चाँटे मारे और कहीं मर्म-स्थल पर चोट लगने के कारण बालक की मृत्यु हो गई। ऐसी घटना में माँ को हत्यारिण नहीं कहा जाता। उसे हत्या का पाप भी नहीं लगेगा।

करें समान · भोगें हीनाधिक-

कभी कोई लोग मिलकर हिंसा का कोई कार्य करते हैं । ऐसा समझना ठीक नहीं होगा कि उसका फल भी उन्हें एक सा लगेगा । कार्य करते समय उसे लेकर सबकी भावनाएँ जुड़ी-जुड़ी हैं । किसी के मन में तीव्रता है, किसी के मन में मदता है । हो सकता है उस समय किसी के मन में उस कार्य के प्रति अरुचि भी हो । कार्य सम्मिलित प्रयत्नों से हुआ है फिर भी अपनी-अपनी भावनाओं के अनुरूप किसी को हिंसा का अधिक फल भोगना पड़ेगा और किसी को कम फल ही भोगना होगा ।

करें बाद में : भोगें पहले-

हिंसा के सकल्प में और हिंसा की क्रिया में समय-भेद होता है । पाप-बध तो सकल्प के साथ ही हो जाता है । हिंसा बाद में होती रहती है । ऐसे में कई बार हिंसा होने के साथ ही साथ हिंसक को उसका फल भी मिल जाता है । कई बार फल पहले मिल जाता है, हिंसा बाद में होती रहती है ।

करे कोई · भरे कोई-

कई बार अनजान व्यक्ति को, या भोले बालको को फुसलाकर किसी को गोली का निशाना बनवा दिया जाता है । कई बार किराये के हत्यारों के माध्यम से अपनी राह का रोड़ा हटाया जाता है । ऐसी हालत में जिसके हाथ से प्राणि-घात होता है उसे उतनी हिंसा नहीं लगती जितनी उसे प्रेरित करने वाले को लगती है । पाप के लिये प्रेरणा देने वाला ही वास्तविक पापी माना जाता है ।

इस प्रकार हिंसा की योजना और हिंसा की क्रिया के अनुसार उसके समीकरण बदल जाते हैं । परन्तु यह अटल नियम है कि हिंसा के अपराधी को भाव-हिंसा के अनुरूप फल भोगना ही पड़ता है । कर्म की अदालत में प्राकृतिक न्याय होता है । वहाँ कोई छल-कपट नहीं चलता ।

चार मनस्थितियाँ : चार परिस्थितियाँ-

मन, वाणी और शरीर के दुष्प्रयोग से होने वाली हिंसा में चार सम्भावनाएँ बनती हैं -

१ एक व्यक्ति ने खेत पर एक साँप देखा, उसे मारने का विचार किया और डण्डा उठाकर उसे मार डाला। यह भाव-हिंसा के अनुरूप द्रव्य-हिंसा घटित हो गई।

२ उसने डण्डा उठाया तब तक साँप भाग गया। वह चाहते हुए भी उसे मार नहीं पाया। यहाँ भाव-हिंसा तो हुई परन्तु द्रव्य-हिंसा घटित नहीं हुई।

३ एक व्यक्ति बैलगाड़ी हाँक रहा था। धोखे से साँप उसके नीचे कुचल कर मर गया। साँप को मारने का उसका कोई इरादा नहीं था। यहाँ भाव-हिंसा का सर्वथा अभाव था, परन्तु द्रव्य-हिंसा हो गई।

४. एक व्यक्ति खेत पर साँप को देखकर भी उसे मारने का विचार नहीं करता। वह सोचता है- 'इसने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, व्यर्थ इसके प्राण लेने से मुझे क्या प्रयोजन?' यहाँ न तो भाव-हिंसा है और न ही द्रव्य-हिंसा है।

चारों स्थितियों में हिंसा के पाप का फल अलग-अलग होगा।

इसी प्रकार मन-वाणी और शरीर के अनुशासन से अहिंसा में भी चार सम्भावनाएँ बनती हैं -

१ हिंसा-त्याग की भावना से रहित, अमर्यादित राग-द्वेष-मोह से भरा हुआ स्वच्छन्द जीवन, जहाँ व्रत और पाप-त्याग के बिना निरन्तर भाव-हिंसा हो रही है, और मन-वचन-काय के असयम के कारण प्रतिक्षण द्रव्य-हिंसा भी हो रही है। यहाँ न भाव-अहिंसा है, न द्रव्य-अहिंसा है।

२ कोई बहेलिया जाल फैलाकर बैठा है। सयोगवश एक भी पक्षी जाल में नहीं फँसा। यहाँ भाव-अहिंसा नहीं है द्रव्य-अहिंसा है।

३. कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। यहाँ रोगी के तन-मन को पीड़ा तो हो रही है, पर वह उसे कष्ट देने के लिये नहीं, आराम

पहुँचाने के लिये दी जा रही है। यहाँ भाव-अहिंसा तो है, परन्तु द्रव्य-अहिंसा नहीं है।

४. कोई सात्विक व्यक्ति संकल्प करता है कि अमुक समय तक ऐसी सावधानी से चलना है कि मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा न हो जाये। वह ऐसे यत्नाचार-पूर्वक अपने आवश्यक कार्य कर भी लेता है कि किसी जीव की हिंसा उसके माध्यम से नहीं होती। यहाँ भाव-अहिंसा है और द्रव्य-अहिंसा भी है। यहाँ भी चारो स्थितियों में मनोभाव के अनुरूप फल जुदे-जुदे होंगे।

हिंसा-प्रतिहिंसा की अंतहीन श्रृंखला-

कुछ लोग हिंसा के जवाब में हिंसा के द्वारा ही उसका उत्तर दे देना आवश्यक और उचित मानते हैं। उनका यह भी विश्वास है कि इस प्रकार प्रतिहिंसा के प्रयोग से हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। परन्तु ऋषि-मुनियों के वचनों से, और अपने अनुभव से भी यह बात अच्छी तरह समझी जा सकती है कि प्रतिहिंसा किसी हिंसा को रोकने या समाप्त करने का उपाय नहीं है। उससे तो हिंसा और पनपती है। बैर-विरोध को और प्रोत्साहन ही मिलता है। बैर की वह वासना जन्मान्तर तक जीव के साथ रहती है। अवसर पाते ही वह अपना बदला लेती है। इस प्रकार हिंसा-प्रतिहिंसा की यह श्रृंखला अतहीन होती चली जाती है।

इस प्रसंग में सदन कसाई की कथा याद आती है। सदन किसी धनिक की भोजनशाला के लिये मास की व्यवस्था करता था। एक दिन खाने वाले अधिक नहीं थे अतः सदन ने विचार किया- 'बकरे को पूरा काटने से क्या लाभ? जितना चाहिये उतना ही मास निकालूँ ताकि कल भी ताजा मास मिल सके।'

सदन छुरी लेकर बकरे के सामने आया। उसे देखकर बकरा हँस पड़ा। पूछने पर बकरे ने कहा- 'अब शायद हमारी दुश्मनी घट जायेगी। एक जन्म में तुम मुझे कसाई बनकर काटते हो, फिर दूसरे जन्म में तुम बकरा बनकर जनमते हो और मैं कसाई बनकर तुम्हें काटता हूँ यह सिलसिला अनेक जन्मों से चला आ रहा है। आज तुम सिर्फ अग-भग करने के इरादे से आये हो न? यदि ऐसा हो तो

हमारी दुश्मनी कुछ तो घटेगी । हर जन्म मे थोड़ी-थोड़ी भी घटती रही तो किसी दिन समाप्त भी हो जायेगी । आज जितना मास तुम लोगे, अगले जन्म मे मै तुम्हारे शरीर से उससे कुछ कम ही लूगा ।'

कहते है सदन हाथ की छुरी हमेशा के लिये फेक कर भाग आया । फिर उसके जीवन की दिशा ही बदल गई । सोचना चाहिये कि कैसे घटे प्रतिहिंसा का व्यवहार?

आग को कैरोसिन और पेट्रोल से नही बुझाया जा सकता । उसे बुझाने के लिये पानी की ही व्यवस्था करनी पडेगी । हिंसा को भी प्रतिहिंसा या क्रोध से कभी समाप्त नहीं किया जा सकता । क्षमा और समता से ही उस वासना को निर्मूल किया जा सकता है । उसके लिये अन्य कोई उपाय नही है ।

हिंसा के पक्ष में थोथे तर्क-

जैसे-जैसे हिंसा का प्रसार होता गया और मांसाहार बढ़ता गया, वैसे ही वैसे इन्द्रिय-लोलुप व्यक्तियों ने अपनी करनी को तर्क के आधार पर उचित ठहराने के प्रयत्न भी किये । कुछ शास्त्रों में क्षेपण करके हिंसा-समर्थक प्रसंग भी जोडे गये, अर्थ का अनर्थ किया गया । अनेक असंगत मान्यताओ का आधार लेकर हिंसा को पुण्य और धर्म से भी जोडा गया । उसमे से कुछ धारणाओ का हम यहाँ उल्लेख करेगे-
देवताओ के लिये हिंसा करना ।

पूज्य पुरुषो के स्वागत-सत्कार मे हिंसा करना ।

शाकाहार मे अनेक जीवो की हिंसा होती है परन्तु मासाहार मे केवल एक ही जीव की हिंसा होती है, इसलिये मासाहार ही भला है, ऐसा मानना ।

हिसक जीवो को मार देने से अनेक जीवो की रक्षा होती है ऐसा मनकर हिसक प्राणियो की हिंसा को उचित ठहराना ।

इसी प्रकार हिसक मनुष्यो का वध भी उचित मानना ।

दुखी जीवो को दुख से छुडाने के लिये मार डालना ।

सुखी जीव को मार देने से दूसरे भव मे उसे वैसा ही सुख मिलता है, अत किसी जीव को सुखी स्थिति मे मार देना ।

समाधि से सुगति की प्राप्ति होती है, ऐसा मानकर, समाधिस्थ साधु का सिर काट लेना । समाधिस्थ दशा में मरेगा तो सीधा मोक्ष जायेगा, ऐसा मानकर अपने गुरु का ही घात कर देना ।

दूसरे को भोजन कराने के लिये अपने शरीर का मांस निकाल कर दे देना, इस प्रकार अपना घात करना ।

उपरोक्त क्रियाये हिंसा ही हैं । मनमाने आधार देकर इन क्रियाओ को धर्म मानना, या हिंसा-रहित बताना न तो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, और न ही पाप-पुण्य के सदर्थ में उसका कोई औचित्य सिद्ध होता है । जो हिंसा करेगा वह नियम से पाप का भागी होगा । जो अग्नि में हाथ डालेगा वह नियम से जलेगा ।

अंगुलिमाल का गणित-

वह एक डाकू था । आते-जाते राहगीरो को लूटना उसका रोज का काम था । जिन्हे लूटा-मारता था उनकी अगुली की एक हड्डी वह अपने गले की माला में जोड़ता जाता था । माला रोज-रोज बढ़ती जा रही थी । लोग उसका असली नाम जानते ही न थे । उनके लिये उसका नाम था दस्यु 'अंगुलिमाल' ।

एक दिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति अंगुलिमाल के व्यूह में फँस गया । 'जो तुम्हारे पास है, निकाल कर यहाँ रख दो और मरने के लिये तैयार हो जाओ ।' अंगुलिमाल ने धमका कर कहा ।

'भाई, तुम कौन हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाडा है? तुम्हें जो चाहिये सो ले लो, पर हमें मारना क्यों चाहते हो?'

- 'मैं अंगुलिमाल हूँ । इस रास्ते पर आये हो तो तुमने मेरा नाम अवश्य सुना होगा । मैं भिक्षा नहीं मागता । बलपूर्वक छीनकर लेता हूँ । यही मेरे परिवार की आजीविका है । जिसे मारता हूँ उसकी अगुली की एक हड्डी इस माला में जोड़ लेता हूँ ।' अंगुलिमाल ने घुटनो तक झूलती अपनी माला दिखाते हुए उत्तर दिया ।

- 'मुझे तुम पर दया आती है । अपना परिवार पालने के लिए तुमने यह मार्ग चुना जिसमें निरपराध लोगो को लूटते हो और उनका प्राण-हरण करते हो । जानते हो तुम्हें अगले जन्म में इस पाप का फल भोगना होगा । क्या उस समय तुम्हारे परिवार वाले इस पाप में हिस्सा बटाने के लिए तुम्हारे साथ होंगे?'

- 'हम यही बैठे हैं, भागेगे नहीं। एक बार जाकर अपने परिवारजनों से पूछ तो लो कि वे केवल तुम्हारी कमाई के भागीदार हैं या पाप-पुण्य में भी भागीदारी निभायेंगे?'

भद्र पुरुष के आत्म-विश्वास ने और उनकी गम्भीरता ने अंगुलिमाल को प्रभावित कर लिया था। वह चुपचाप अपने बसरे की ओर गया और थोड़ी ही देर में वापस लौट आया।

- 'आपकी आज्ञा का ठीक था श्रीमान्! मेरे कुटुम्बी कहते हैं- हम सब आपके आश्रित हैं। हमारा पालन-पोषण आपका कर्तव्य है। उसके लिये हमने तो आपसे लूट और हत्या का मार्ग अपनाने को नहीं कहा। आप स्वेच्छा से जो कुछ करते हैं, उसके फल से हमारा क्या सम्बन्ध?' अंगुलिमाल का स्वर एकदम बदला हुआ था। वह परलोक के भय से भीतर ही भीतर काँप रहा था।

- 'उन्होंने ठीक कहा है अंगुलिमाल! ससार में सब को अपने भले-बुरे कृत्य का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसमें कोई भागीदार हो ही नहीं सकता। तुमने इस घोर पाप में जीवन का एक बड़ा भाग खो दिया। परन्तु अभी विलम्ब नहीं हुआ। पाप का मार्ग छोड़कर अब भी तुम अपने आप को सुधार सकते हो। भगवान की भक्ति का सहारा लेकर इसी जन्म में अपने सारे पाप समाप्त भी कर सकते हो।'

अंगुलिमाल का हृदय-परिवर्तन हो चुका था। अब वह एक दूसरा ही व्यक्ति था। दूसरे ही क्षण वह 'अंगुलिमाल' उसके गले से निकल कर एक ओर जमीन पर पड़ी थी और उसे गर्व से धारण करने वाला दस्यु अंगुलिमाल उन भद्र पुरुष के चरणों में लोट रहा था। कल्याण के मार्ग पर चलने का सकल्प ले रहा था।

व्यक्ति विवेक का सहारा लेकर और धर्म पर आस्था बनाकर अपने जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है, वह नर से नारायण बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, इसका उदाहरण बना अंगुलिमाल।

हिंसा के भेद-

यह सृष्टि सूक्ष्म और स्थूल, स्थिर और जंगम जीवों से ठसाठस भरी हुई है। यहाँ कोई स्थान, और कोई पदार्थ जीव-विहीन नहीं है, इसलिये मनुष्य को पूर्ण अहिंसक हो जाना संभव नहीं। मन-वचन और काय की प्रवृत्ति होती रहे और हिंसा न हो, ऐसा संभव नहीं है।

ऐसी स्थिति में हिंसा से बचकर, अहिंसा की ओर जीवन को प्रेरित करने के लिये जैन दार्शनिकों ने अल्पतम हिंसा वाली जीवन-पद्धति का आविष्कार किया है। उन्होंने व्यावहारिक ढंग से वर्गीकरण करके हिंसा के चार भेद किये हैं-

१. सकल्प-हिंसा	३. उद्योगी-हिंसा
२. आरम्भी-हिंसा	४. विरोधी-हिंसा

१. सकल्प पूर्वक किसी प्राणी को पीड़ा देना या उसका वध करना 'सकल्प-हिंसा' है। आतकवाद, साम्प्रदायिक दंगे, जाति विरोधी हमलो और मास-भक्षण के लिये की गई शिकार आदि प्रवृत्तियों में होने वाली हिंसा इस परिभाषा में आती है। धार्मिक अनुष्ठानों का बहाना लेकर की जाने वाली बलि आदि भी सकल्प हिंसा है। मास-भक्षण भी इसी कोटि में आता है।

२ अपने जीवन के लिये अनिवार्य कार्यों में, भोजन बनाने, नहाने-धोने, वस्तुओं को उठाने-रखने, उठने-बैठने, सोने तथा चलने-फिरने में अपरिहार्य रूप से जो जीव-घात होता है उसे 'आरम्भी-हिंसा' कहा गया है।

३. आजीविका उपार्जन के लिये नौकरी में, खेती में ओर उद्योग-व्यापार में अपरिहार्य रूप से जो जीव-हिंसा होती है वह सब 'उद्योगी-हिंसा' की परिभाषा में आती है। इसमें यह स्मरणीय है कि अहिंसा का समर्थक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिये ऐसे ही कार्य-व्यापार चुनेगा जिसमें कम से कम जीव-घात हो। वह सदैव अपने आपको तथा अपने परिवार को अधिक या अनावश्यक हिंसा वाले कार्यों से बचाने की चेष्टा करेगा।

४. अपने कुटुम्ब-परिवार की रक्षा करते हुए अपने शील-सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा करते हुए, अथवा धर्म तथा देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए, किसी आततायी या आक्रमणकारी का सामना करते समय जो हिंसा करनी पड़े वह 'विरोधी-हिंसा' है।

साधक को गृहस्थ अवस्था में अपनी आजीविका के लिये, अपने परिवार तथा समाज के लिये, और अपने राष्ट्र-धर्म तथा धर्मायतनों के

लिये, बहुत से कर्त्तव्य-पालन करने पड़ते हैं। उपरोक्त चारों प्रकार की हिंसा का त्याग कर देने पर उन कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिये गृहस्थ को मात्र सकल्पी-हिंसा के त्याग का उपदेश दिया गया है। उसके लिये आरम्भी-हिंसा अपरिहार्य मानी गई है तथा विरोधी और उद्योगी-हिंसा को भरसक बचाना और आपात्-धर्म मानकर उसमें प्रवृत्त होना उसके विवेक पर छोड़ दिया गया है।

जीवन से पलायन नहीं है अहिंसा-

अहिंसा की साधना में लगा हुआ गृहस्थ हिंसा के लिये हिंसा नहीं करेगा। 'सकल्पी-हिंसा' उसके आचरण से निकल जायेगी। वह व्यापार अथवा नौकरी आदि के द्वारा अपने परिवार की आजीविका का उपाय करेगा। परिवार की पालना और सुरक्षा करेगा, तथा अपने समाज पर, अपने देश, धर्म और साधु-सतों पर, तथा तीर्थो-मन्दिरो पर आने वाली बाधाओं का समुचित रूप से निराकरण करेगा। वह अपने राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिये आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र भी उठायेगा, मारेगा भी और मरेगा भी। फिर भी इससे उसकी अहिंसा कही खण्डित नहीं होगी।

मन में गौरवान्वित होकर विचारना कि 'मैंने अमुक जीव का घात किया है' और लज्जित होकर पश्चाताप करना कि- 'नहीं चाहते हुए बहुत बचाते हुए भी, आज मेरे द्वारा अमुक जीव का घात हो गया है' इन दोनों मनस्थितियों में बड़ा अन्तर है। 'हिंसा करना है करके रहूँगा' और 'हिंसा से बचना है, मुझे हिंसा करनी पड़ रही है' इन दोनों सकल्पों में जो अंतर है, वहीं गृहस्थ को छोटी-मोटी अपरिहार्य हिंसा के बावजूद 'अहिंसक' बनाये रखता है। वह हिंसक नहीं है। हिंसा उसे करनी पड़ रही है। कर्त्तव्य भावना से कठोर होता है।

अहिंसा से व्यक्ति का जीवन निष्पाप बनता है, और प्राणि-मात्र को अभय का आश्वासन मिलता है। इस व्यवस्था से प्रकृति के सतुलन को बनाये रखने में भी सहायता मिलती है। पर्यावरण को सरक्षण मिलता है। इसीलिये तो सतों ने मनुष्य के सयत आचरण को जीव-मात्र के लिये कल्याणकारी कहा है।

इस विधान से यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं है। जीवन से पलायन भी अहिंसा का उद्देश्य नहीं है। अहिंसा तो जीवन को व्यावहारिक और सतुलित बनाते हुये स्व और पर के घात से बचने का उपाय है। मानव मे मानवता की प्रतिष्ठा का उपाय अहिंसा है।

जीवों के दो प्रकार त्रस और स्थावर-

संसार के समस्त प्राणी 'त्रस' और 'स्थावर' के रूप मे दो प्रकार के है। कही-कही इन्हे स्थावर और जगम जीव भी कहा गया है। स्वत जो चल-फिर नहीं सकते ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा वनस्पति ये पाच स्थावर या स्थिर जीव हैं। इनके अतिरिक्त जो चलते-फिरते दिखाई देते है वे सब त्रस या जगम जीव हैं। अत्यंत सूक्ष्म कीटाणुओ से लगाकर, जलचर, नभचर और थलचर, पशु-पक्षी, मनुष्य और देवता आदि सृष्टि के समस्त प्राणी इस त्रस या जगम की परिभाषा में आते हैं।

साधक को अपना जीवन-निर्वाह करने के लिये जो कार्य करने पडते हैं उनमें स्थावर जीवो की हिंसा निरंतर होती रहती है। वह जीवन की अनिवार्यता है, अत उसके त्याग का उपदेश नहीं दिया गया। इतनी अपेक्षा अवश्य की गई है कि अहिंसा का आदर करने वाला व्यक्ति अग्नि, जल, वायु और वनस्पति आदि का भी यत्नाचार पूर्वक उपयोग करेगा। उसके आचरण से इन स्थावर जीवो का भी निरर्थक विनाश नहीं होगा। उसकी असावधानी या लापरवाही से यदि इन स्थावरो का भी आवश्यकता से अधिक घात होता है तो वह अपराध है।

त्रस जीवो की रक्षा के लिये तो साधक को प्रतिक्षण सावधान रहना होता है। सुविचारित जीवन-शैली में कहीं भी, एक भी त्रस-जीव का विधात अनिवार्य नहीं है। उससे तो बचना ही चाहिए।

आज टी.वी.-रेडियो, नल-बिजली, पखा-कूलर, हीटर, गैस और स्टोव हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकता मे आते हैं। उन्हें छोडा नहीं जा सकता। परन्तु लापरवाही पूर्वक कई बार उनका जो निरर्थक-

प्रयोग होता रहता है, बिना जरूरत वे खुले पडे रहते हैं, उसे रोककर हम अहिंसा के कुछ अधिक निकट पहुँच सकते हैं। वह फिजूलखर्ची है, नहीं करना चाहिये वह सब राष्ट्रीय अप-व्यय है, अतः उसे रोकना एक तरह की देश-सेवा भी कही जा सकती है।

हिंसा के दोष का निर्णय उसकी भावना के आधार पर ही किया जाता है। यह तो पहले ही समझा जा चुका है कि हिंसा की नींव चार कषायों, क्रोध-मान-माया और लोभ पर आधारित है। कषाय होती है तो हिंसा होती है। कषाय नहीं होती तब हिंसा भी नहीं होती। कषाय जितनी कम होगी, हिंसा भी उतनी ही कम होगी।

इस प्रकार हिंसा का स्तर निर्धारित करने के दो साधन हैं- जीव का आपसी अंतर और कषाय की मात्रा। यदि सभी जीवों की हिंसा का कुफल समान होता, या हिंसा का पाप हिंसित जीवों की संख्या पर निर्भर होता, तो एक व्यक्ति जो दो-चार गाजर-मूली उखाड़ लेता है, और दूसरा व्यक्ति जो एक मनुष्य की हत्या कर देता है दोनों को समान पापी माना जाता। बल्कि मनुष्य का हत्यारा कुछ कम पापी माना जाता क्योंकि उसने सिर्फ एक प्राणी की हिंसा की है, परन्तु ऐसा नहीं होता। केवल इसलिये कि जिनका विघात हुआ है उन दोनों जीवों के स्तर में अंतर है।

स्थावर-जीव की हिंसा के समय उसकी ओर से न कोई प्रतिकार होता है, न किसी तरह के दुःख की भावना व्यक्त होती है, इसलिये पृथ्वी-जल-वायु-आग्नि और वनस्पति की हिंसा के समय हिंसक के मन में विशेष क्रूरता या कषाय आना अनिवार्य नहीं है इसीलिये उस हिंसा का फल भी अल्प है। जैसे-जैसे हम एक-इन्द्रिय से पंच-इन्द्रिय प्राणी की हिंसा की ओर बढ़ते हैं, वैसे ही वैसे कषाय की मात्रा बढ़ती जाती है, परिणामों में क्रूरता अनिवार्य होती जाती है। अतः उसमें उत्तरोत्तर अधिक हिंसा होती है। उसका फल भी वैसा ही अधिक होता है।

नई सभ्यता का अभिशाप : गर्भपात

विज्ञान ने एक ओर जहाँ हमें सुख-सुविधाओं के अनेक उपाय प्रदान किये हैं वही दूसरी ओर कुछ अभिशाप भी दिये हैं। यहाँ मुझे

एक ऐसे अभिशाप की ओर आपका ध्यान दिलाना है जो अमानवीय तो है ही, घोर पैशाचिक भी है ।

परिवार-नियोजन के लिये एक उपाय निकाला गया है गर्भपात । फिर विज्ञान ने एक और शोध की जिसके द्वारा यह जाना जा सकता है कि गर्भस्थ शिशु बेटा है या बेटा । निरंतर बढ़ती हुई जन्म-दर से घबराई सरकार, जब गर्भ-निरोधक उपायो से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई तब उसने गर्भपात जैसी हत्यारी-प्रक्रिया को कानून का संरक्षण दे दिया । यद्यपि सरकार ने कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ शर्तों के साथ ही गर्भपात को जायज माना है, परन्तु जिस देश में कानून की धज्जियाँ उड़ा कर हर प्रावधान का दुरुपयोग करने की प्रथा पड़ गई हो, वहाँ यही कानून कैसे सुरक्षित रहता ?

‘सत्तर रुपये में सुरक्षित गर्भपात’ जैसे बोर्ड लगाकर तरह-तरह के विज्ञापन प्रसारित करके, आज गली-गली में ये मानवता के स्लाटर हाउस खुलते जा रहे हैं । सरकार की विवेक-हीनता से आज हमारे देश में गर्भपात कराना नाई की दुकान पर जाकर बाल कटाने जैसा सुगम और ब्यूटी पार्लर में जाकर श्रृंगार कराने जैसा सस्ता शौक हो गया है । अवैध गर्भ-धारण अब लाइलाज मर्ज नहीं रह गया । उससे मुक्ति पाने का यह उपाय निकल जाने से व्यभिचार की प्रवृत्ति उच्छृंखलता की हद को छूने जा रही है । दम्पति गर्भस्थ शिशु का लिंग-परीक्षण करा लेते हैं और यदि वह शिशु उनकी अभिलाषा के अनुकूल नहीं है तो गर्भपात के माध्यम से उसकी हत्या कर देते हैं ।

कितनी बड़ी विडम्बना है कि अपनी विलास-वृत्ति पर अकुश लगाने के बजाय, आज नारी इतनी निर्मम हो रही है कि वह मातृत्व को कलकित करने में भी हिचकती नहीं है ।

पूरा मनुष्य है गर्भस्थ-शिशु-

गर्भपात के पक्ष में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि गर्भस्थ-भ्रूण मानव-शरीर के निर्माण की एक अविकसित या अर्द्ध विकसित दशा है । गर्भपात कराने में सिर्फ उस निर्जीव शरीर का ही विनाश होता है, किसी

प्राणी का वध नहीं। विज्ञान और कानून भले ही ऐसा मानते हो कि मनुष्य का जीवन उसके जन्म लेने के क्षण से प्रारम्भ होता है, परन्तु धार्मिक मान्यता ऐसी नहीं है। धर्माचार्य तो कहते हैं कि गर्भ में आते ही वह भ्रूण एक सम्पूर्ण मनुष्य की गिनती में आ जाता है।

शास्त्रों का मत है कि यदि तीन महीने की अल्प-आयु में किसी शिशु का मरण होता है तो वास्तव में वह परलोक से एक वर्ष की आयु लेकर आया था। इस जन्म में उसने वह एक वर्ष की आयु पूरी भोगकर ही मरण किया है। नौ महीने माता के पेट में और तीन महीने धरती माता की गोद में।

पुराण कथाओं में भी इसके अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं। महाभारत में अभिमन्यु की कथा इसका सबसे ज्वलन्त प्रमाण है। अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्र-व्यूह में प्रवेश की विधि एक बार बताई थी। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। उन्होंने वही उस विधि की धारणा कर ली थी। चक्र-व्यूह भेदने की कला पाण्डव-पक्ष में अर्जुन को छोड़कर कोई नहीं जानता था। अर्जुन ने यह कला कभी किसी को सिखाई भी नहीं, परन्तु अभिमन्यु ने माता के गर्भ में इसका जो विवरण सुना था उसी के आधार पर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने चक्र-व्यूह में प्रवेश किया। व्यूह के बाहर निकलने की विधि जब अर्जुन सुना रहे थे, उस समय सुभद्रा की आख लग गई थी, इसलिये वह कला अभिमन्यु के पास नहीं थी।

जैन दार्शनिकों की यह स्पष्ट मान्यता है कि जीव की मनुष्य या पशु-पक्षी की पर्याय, माता के पेट में गर्भाधान के साथ ही प्रारम्भ हो जाती है। सभी पोटज और अण्डज प्राणियों में ऐसी ही प्रक्रिया है, इसलिये अण्डा भी जीव है। जितनी देर में हम एक बार साँस लेते हैं इससे भी कम समय में गर्भस्थ भ्रूण की प्राकृतिक सजाये पर्याप्त रूप से सचेष्ट हो जाती है। वह साँस लेने लगता है और भ्रूण, निद्रा तथा भय का सवेदन करने लगता है। वह एक पर्याप्त सक्षम-शिशु है।

वैज्ञानिकों ने भी पाया है कि गर्भपात के समय शिशु की चेष्टाओं में परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। उसके हृदय की धड़कन और साँस की गति असामान्य रूप से बढ़ जाती है। उसके शरीर में एक विशेष

प्रकार की सिहरन होने लगती है। वह एक अशक्त और असहाय प्राणी है। बाहर आ गया होता तब भी अपने प्राण बचाने के लिये वह माँ की ही शरण तो लेता। किन्तु गर्भपात के समय जब वही माँ स्वयं उसकी हत्या में सहायक हो रही है, तब वह अबोध प्राणी डरने और सिहरने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है?

आज गर्भ और गर्भपात का यह धार्मिक और वास्तविक पक्ष जन-जन तक पहुँचाने की आवश्यकता। आधुनिकता की चक्काचौध में लिप्त आज की नारी को भी यह समझना चाहिये कि जिसे गर्भाशय से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंका जा रहा है, वह कोई तुच्छ प्राणी नहीं है। वह इस सृष्टि का सबसे विकसित जीव है, वह पूरा मनुष्य है, वह आपकी ही सन्तान है। जिसे गर्भ में धारण किया है, अपने हाथ से उसका गला घोट देना क्या राक्षसी कृत्य नहीं है? वह जीव यदि अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो यह भी सोचे कि जब आपको इस हत्या का पाप का फल पड़ेगा तब आपकी रक्षा कौन करेगा?

यदि सयोग से आपको मनुष्य जन्म मिला है तो अपना विवेक भी जाग्रत रखिये। ऐसा दुष्कृत्य मत कीजिए, जिससे सारी नारी जाति पर कलक की कालिख लगती है।

सात्विकता का शत्रु : मांसाहार

भोजन का हमारे विचारों से गहरा सम्बन्ध है। यह कहावत बहुत सार्थक है कि-

जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन, और

जैसा पीवे पानी, वैसी बोले वानी।

इसीलिये मन की पवित्रता को बनाये रखने के लिये खान-पान की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। यदि हम अपने जीवन में, और अपने व्यवहारों में सात्विकता चाहते हैं तो हमें अपना भोजन-पान सात्विक रखना ही होगा।

मांस-भोजन की उत्पत्ति क्रूरता के बिना नहीं होती। कटने वाले प्राणी की वेदना और काटने वाले की क्रूरता, दोनों का प्रभाव उस भोजन पर होता है। इसीलिये मासाहारी मनुष्य के मन में कहीं न

कही, किसी न किसी हद तक, ऐसे क्रूर परिणाम होते हैं जिनका सात्विकता से कोई मेल नहीं है ।

आज हमारे देश में हिंसा का जो नगा-नाच हो रहा है, किसी हद तक मांसाहार का अतिशय प्रचार-प्रसार भी उसका एक कारण है । पके-पकाये डिब्बा-बंद भोजन के नाम पर न जाने क्या-क्या अखाद्य हमारे भोजन में शामिल होता जा रहा है । फल-फूल की तरह गली-गली में अण्डों के ठेले घूमते दिखाई देते हैं । हमारी नई पीढ़ी में यह नया फैशन अभी कुछ ही वर्षों में देखते-देखते आया है ।

चिन्ता की बात यह है कि चारित्रिक पतन को 'आधुनिकता' और 'शिक्षितपने की निशानी' मानकर आज का युवक उस पर लज्जित होने के बजाय अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता है । आज वैज्ञानिक विश्लेषण में हानिकर सिद्ध होने के बाद मांसाहार जब पश्चिमी देशों में कम हो रहा है, तब हमारे यहाँ वह छूत के रोग की तरह फैल रहा है । उसके दुष्परिणाम सामने हैं तब भी ।

हिंसा के और भी नये-नये तौर-तरीके, क्रूरता के अमानवीय और घृणित उदाहरण, गेज देखने-सुनने को मिल रहे हैं । प्लेन गिराकर, ट्रेने और बसे जलाकर, सैकड़ों शान्ति-प्रिय निर्दोष लोगों को अकारण मौत के घाट उतार देना सामान्य बात हो गई है । अपनी ही माता-बहिनो के साथ पैशाचिक दुष्कृत्य और भोले-नादान दुध-मुँहे बच्चों के जीवन के साथ राक्षसी बर्ताव की खबरों से हमारे अखबार भरे रहते हैं ।

यह तथ्य कम महत्व-पूर्ण नहीं है कि इस प्रकार के दुष्कृत्यों में लगे हुये प्रायः शत-प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं । भले ही मांसाहार इसका एक मात्र कारण न हो, परन्तु प्रमुख कारण तो है ही । शाकाहारी समुदाय के समाज में कभी, कही ऐसे अमानवीय कृत्यों की खबरें नहीं सुनी गईं । मांसाहार मनुष्य को अति-निर्दय और क्रूर बना देता है, इस तथ्य की पुष्टि के लिये और क्या प्रमाण चाहिये?

सभी धर्मों में मांसाहार-निषेध-

पशु-वध मांसाहार का अनिवार्य अंग है । पशु-वध के बिना मांसाहार की कल्पना कभी नहीं की जा सकती । ऋषियों और सतों ने

आचार-संहिताओ में जगह-जगह पशु-वध को पाप बताया है और मासाहार को नृशस-प्रवृत्ति बताते हुये उसका निषेध किया है ।

मनुस्मृति में आर्य-खण्ड और म्लेच्छ-खण्ड की परिभाषा करते हुये लिखा गया है कि- 'जहा कस्तूरी मृगों का शिकार होता है वह म्लेच्छ-खण्ड है, और जहा वे निर्भय विचरते हैं वह आर्य-खण्ड है ।' महाभारत में यह भी कहा गया है कि- 'मारे जाने वाले पशु के शरीर पर जितने रोम होते हैं, पशु-घातक को उतने हजार वर्ष तक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं ।'

यावन्ति पशुरोमाणि पशुगात्रेषु भारत,

तावद् वर्ष-सहस्राणि पच्यते पशु-घातकः । -महाभारत

मास-भक्षण को निन्दनीय कृत्स बतलाते हुए यह भी स्पष्ट कहा गया है कि - 'दूसरे प्राणी के मांस से जो अपने शरीर के रक्त-मांस बढ़ाने की अभिलाषा करते हैं, संसार में उनसे अधिक क्षुद्र कोई नहीं है । वे तो अत्सत निर्दय मनुष्य हैं -

स्वमांस परमांसेन, यो वर्धयितुमिच्छति,

नास्ति क्षुद्रतस्तस्मात्, स नृसंसतरोनर ।

-महाभारत अनुशासनपर्व/116

विष्णु-पुराण में मासाहारी मनुष्य को दूसरे के जीवन पर निर्वाह करने वाला निन्दनीय बताते हुये कहा गया कि- 'ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में नीच कुल में उत्पन्न होकर अल्पायु और दरिद्रता का जीवन व्यतीत करेगा'-

अल्पायुषो दरिद्राश्च, परकर्मोपजीविनः,

दुष्कुलेषु प्रजायन्ते, ये नरा मांसभक्षकाः । -विष्णु-पुराण

गुरु ग्रन्थसाहब में बताया गया है कि- 'जब थोड़ा सा रक्त लग जाने से पूरा वस्त्र कलकित और अपवित्र हो जाता है तब जो मनुष्य रक्त-मांस का भोजन करेगा उसका चित्त कैसे निर्मल रह सकता है?'

जो रत लागै कापड़ा, जामा होय पलीत,

जो रत पीवै प्राणसा, तिन क्यों निर्मल चीत ।

-गुरु ग्रन्थसाहब/15-140

सत कबीर ने सात्विक खान-पान पर जोर देते हुये मास-भक्षण का तीव्र-विरोध किया है। उनके मासाहार-विरोधी उपदेश प्राय सभी धर्मो-सम्प्रदायो मे मान्य किये गये और आदर के साथ दूसरे धर्म-ग्रन्थो मे उन्हे सम्मिलित किया गया। सिख सम्प्रदाय के ग्रन्थो मे भी उनकी ऐसी वाणी सकलित है। 'गुरु ग्रन्थ साहब' मे कबीर की चार पक्तियों एक जगह आती है-

- 'मास के लिये बेकसूर जीवो की हत्या बडी निर्दयता है। तुम भले ही इसे हलाल कहकर अपने मन को भरमा लो, परन्तु है तो यह अपराध। एक दिन तुम्हे भगवान के सामने इसका जवाब देना होगा, तब सोचो तुम्हारी क्या दशा होगी' ?-

कबीर किया सो जुलुम है, कहतौ रहो हलाल,
दफ्तर लेखा मॉगिये, तब होयगो कौन हवाल।

उन्होंने कहा- 'स्वादिष्ट खिचड़ी, जिसमे अमृत जैसा नमक पडा है, सतोष से खाना चाहिये। अपना पेट भरने के लिये दूसरो का गला काटना उचित नही'-

खूब खाना खीचड़ी, माहिं पड़ा टुक लोन,
मास पराया खाइ कर, गला कटावै कौन ?

अपने मासाहार-विरोधी विचारो को शब्दो का कठोरतम जामा पहनाते हुये कबीर ने स्पष्टत मासाहारी को नरक का पात्र बताया-

- 'जिसने जरा सा भी मास-भक्षण किया है, चाहे वह करोडो गोदान करे, चाहे अत समय मे काशी-करवट से ही अपने जीवन की समाप्ति करे, उसे नियम से नरक ही जाना पडेगा।'

तिल भर मछरी खायकै, कोटि गऊ दे दान,
कासी करवट लै परै, तो भी नरक निदान।

कृत-कारित-अनुमोदना और समरम्भ-समारम्भ-आरम्भ से मास-भक्षण मे सहायक सभी लोगो को बधिक या हत्यारा कहा गया है। उन सबको पाप का भागीदार बताया गया है-

- 'मास के लिये प्राणी-वध की अनुमति देने वाला, उसे मारने वाला, काट-काट कर पृथक करने वाला, मांस बेचने वाला, खरीदने

वाला, लाने या परोसने वाला और स्वयं खाने वाला, जीव-वध में ये सभी घातक हैं सभी समान रूप से हिंसक हैं'-

अनुमंता, विशंसिता, निहंता, क्रय-विक्रयी

संस्कर्ता चोपहर्ता च, खादकश्चेति घातकाः ।

अहिंसा में विश्वास रखने वालों को और पाप से बचने की अभिलाषा रखने वालों को पशु-वध और मांस-भक्षण से बचना चाहिये। मांस-मछली, अण्डा और मदिरा, तामसिक आहार हैं। इनके सेवन में आचरण में तामसिक-वृत्तियों का ही प्रादुर्भाव होता रहता है।

विश्व विख्यात मनीषियों के विचार

पाइथागोरस-

कुछ विद्वानों का विचार है कि पाइथागोरस पश्चिम में शाकाहारी भोजन का उपदेश देने वालों का पितामह था। वह स्वयं दयालु और कोमल-हृदय था। कहा जाता है कि एक बार उसने एक कुत्ते की चीखे सुनी। उसने मारने वाले से कहा, 'इसे मत मारो, इसकी चीखों में मुझे एक दोस्त के रोने की आवाज सुनाई देती है।'

पाइथागोरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमें अपनी थाली में जानवरों का मांस रखने तक की सख्त मनाही की है। उसने जोरदार शब्दों में कहा है -

- 'दोस्तों! अपने शरीर को पापपूर्ण भोजन के द्वारा नापाक या गन्दा मत करो। हमारे पास अनाज है, सेब, अगूर आदि फलों से लदे वृक्ष हैं। मिठास और सुगन्धि से परिपूर्ण कन्द-मूल तथा सब्जियाँ हैं, जो अग्नि पर पकाई जा सकती हैं। दूध तथा खुशबूदार शहद की भी कमी नहीं है। ऐसे पवित्र निर्दोष आहार से धरती भरपूर है और ऐसी दावतों का सामान प्रस्तुत करती है, जिसे प्राप्त करने के लिये किसी का रक्त बहाने या किसी की हत्या करने की जरूरत नहीं।'

पाइथागोरस सुबह के खाने में रोटी और शहद तथा शाम को कच्ची तथा पकाई हुई सब्जियाँ लेता था। इएम्बोलिनस पाइथागोरस की जीवनी में लिखता है कि वह मछुओं को पैसे देकर पकड़ी हुई मछलियों को वापस समुद्र में छोड़वा देता था। वह जगली रीछों को सहलाता था। वह मक्का और अनाज पर गुजारा करता था और पशुओं के वध तथा शराब से नफरत करता था। पाइथागोरस के अनुसार निरामिष अथवा शाकाहारी भोजन मनुष्य में शान्ति पैदा करता है तथा वासना पूर्ण निम्न वृत्तियों को भडकने से रोकता है।

एक अन्य ग्रीक दार्शनिक तथा कवि सैनेका का कथन है कि पाइथागोरस मास से परहेज करता था। वह पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पाइथागोरस के भोजन-सम्बन्धी विचारों का आधार मानता था। सैनेका कहता है कि- 'मुझ पर भी इन विचारों का प्रभाव पड़ा और मैंने मास खाना त्याग दिया। एक साल के अन्दर यह आदत उतनी ही सुखद लगने लगी जितनी कि यह आसान भी थी। मुझे महसूस होने लगा कि मेरा मन पहले से अधिक सजग और चेतन हो गया है।'

प्लूटार्क-

प्लूटार्क कहता है- 'क्या तुम सचमुच यह पूछने का दुस्साहस कर सकते हो कि पाइथागोरस मास नहीं खाता था? मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि वह मनुष्य-जिसने दुनिया में पहली बार मास खाया, पता नहीं किस दुर्घटना का शिकार था। उसकी आत्मा किस दशा में थी कि उसने जानवरों का मास अपने ओठों पर छुआया और दूसरों में इस अमानुषी वृत्ति को फैलाया।'

- 'जो पशु मारे जाने से पहले प्रसन्नता पूर्वक विचरते, उछलते-कूदते फिरते थे, उसने उन पशुओं के निष्प्राण और गलित अंगों को खुराक का नाम कैसे दे दिया? उसकी आंखें जानवरों को गलते कटते, उनकी खाल खिचते और उनकी बोटी-बोटी काटते देखना सहन कैसे कर सकी? उसकी नाक उस बदबू को कैसे बरदाश्त कर सकी? यह सब दुर्गन्ध और गदगी क्या उसके मुँह का स्वाद न बिगाड़ सकी? मनुष्य कैसे पशुओं के घावों में से वसा और खून चूस सका?'

- 'हम ऐसे निर्दोष जीवों को कैसे मारते हैं, जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। जिनके न तीखे दात हैं, न विषैले डक। जिनको निश्चय ही प्रकृति ने सुन्दरता और शोभा के लिये बनाया है, परन्तु हमें शर्म नहीं आती। थोड़े से मांस की खातिर हम उनसे सूर्य का प्रकाश और जीवन तक छीन लेते हैं, जिसके कि वे अपने जन्म से ही अधिकारी हैं।'

लिनाडॉ द विंसी-

महान चित्रकार, कलाकार, विचारक और वैज्ञानिक लिनाडॉ द विंसी भी कट्टर शाकाहारी था। उसे आधुनिक पश्चिमी सभ्यता का प्रथम शाकाहारी कहा जाता था। वह कहता था कि कोई ऐसी चीज मत खाओ जिसमें रक्त मिला हो और न ही किसी जीव की हिंसा करो। वह हर प्राणी के जीवन को पवित्र मानता था। उसने कहा- 'जो दूसरों की कद्र नहीं करता, वह खुद भी जिन्दा रहने का हकदार नहीं।'

- 'प्रकृति नहीं चाहती कि एक जीव दूसरे का घात करे। भेड़ों, बकरियों, गायों आदि को खाने के अन्याय के प्रति वह बहुत घृणा प्रकट करता था। विंसी कहता है, एक समय आयेगा जब मनुष्य पशुओं के वध को उसी प्रकार दुष्ट कर्म, हत्या समझेगा, जिस प्रकार कि आज मनुष्य की हत्या को समझा जाता है।'

वैगनर-

प्रसिद्ध संगीतकार वैगनर भी शाकाहार का दृढ़ समर्थक था। वैगनर मांस, शराब और तम्बाकू तक के विरुद्ध था। पशु-वध के विरुद्ध चलने वाले ब्राह्मणों और बौद्धों की प्रशंसा करते हुये वह कहता है कि- 'बौद्ध इतने दृढ़ शाकाहारी थे कि दुर्भिक्ष के दिनों में पशुओं की मौत उनको पालने वालों की मौत के बाद ही होती थी। उसकी अपने शिष्यों को सख्त हिदायत थी कि कभी मांसाहार न करे। उसके कई शिष्य और प्रशंसक शाकाहारी थे।'

एलबर्ट स्वाइड्जर-

प्रसिद्ध दार्शनिक, चिन्तक तथा 1952 में शान्ति के लिये नोबल प्राइज के विजेता एलबर्ट स्वाइड्जर पशु-हत्या तथा मांसाहार के सख्त

खिलाफ थे। कैद हुये जानवरो को, तथा सरकस आदि में करतब दिखाते जानवरो को देखना तक उन्हें बरदाश्त नहीं था। वे फूल तोड़ने को भी अपराध मानते थे।

टाल्स्टाय-

प्रसिद्ध विद्वान, लेखक तथा दार्शनिक लियो टाल्स्टाय अपने जीवन के अंतिम बीस वर्षों में पक्के शाकाहारी हो गये थे। उन्होंने कहा- 'जब मैंने परमात्मा में विश्वास करना शुरू कर दिया तभी मेरा असली जीवन शुरू हुआ। जब मेरे अन्दर परमात्मा में विश्वास नहीं था उस समय मैं वास्तव में मुर्दा था।'

सन् 1982 में टाल्स्टाय ने शिकार का पूर्ण त्याग कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने बीते हुये जीवन पर पश्चात्ताप किया, और शिकार के शौकीन अपने दो पुत्रों, सर्जे और इलया से अलग रहने लगा।

टाल्स्टाय ने अपने एक लेख में कहा- 'संसार भर में इस्तेमाल की जा रही हरीश, अफीम, शराब और तम्बाखू का कारण यह नहीं है कि इनसे स्वाद, रस, मनोरंजन या खुशी मिलती है। इनके इस्तेमाल का कारण यह है कि मनुष्य अपनी आत्मा या विवेक-बुद्धि की आवाज से डरता है और उससे बचने के लिये इन वस्तुओं का सहारा लेता है। जार्ज बर्नार्ड शॉ-

जब ए.जे. फर्नीवाल ने ऑक्सफोर्ड के युनिवर्सिटी कॉलेज में शैले समाज की स्थापना की तो प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान, आलोचक तथा नाटककार जार्ज बर्नार्ड शॉ भी इसमें शामिल हो गये। इस सोसायटी की पहली सभा में ही शॉ ने घोषणा की कि- 'मैं भी शैले की तरह शाकाहारी भोजन में दृढ़ विश्वास रखता हूँ।'

एक बार बर्नार्ड शॉ सख्त बीमार हो गये। डॉक्टरों ने उनकी प्राण-रक्षा के लिये उनसे मांस खाने का अनुरोध किया, परन्तु शॉ ने उत्तर दिया- 'मेरी हालत अजीब है। मेरे जीवन को उसी दशा में बच सकने का भरोसा दिलाया जा रहा है जब मैं गो-मांस खाना स्वीकार करूँ परन्तु दूसरों के रक्त और मांस के भक्षण से तो मैं मौत बेहतर समझता हूँ। मैंने अपनी अत्येष्टि के लिये वसीयत कर दी है। मैं

चाहता हूँ कि मेरी शव यात्रा में शोक प्रकट करने वाली गाड़ियों और मोटरों की जगह गायों, भेड़ों, बकरियों के समूह और मुर्गियों के टोले हों। उनके गले में सफेद गुलबन्द हो जो उस व्यक्ति के लिये सत्कार प्रदर्शन कर रहे हों जिसने अपने साथी प्राणियों को खाने के बदले मर जाना बेहतर समझा।'

मांस खाने वाले लोगों की हालत देखकर जार्ज बर्नार्ड शॉ ने एक छोटी-सी दर्द भरी कविता लिखी है जिसमें उन्होंने लिखा- 'हम मांस खाने वाले लोग ऐसी चलती-फिरती कब्रें हैं, जिनमें वध किये हुये उन जानवरों की लाशें दफन की गई हैं, जिन्हें हमारे स्वाद के लिये मारा गया है। मुर्दों का मांस नोच-नोच कर खाने वाले कौओं की तरह हम अपने आपको मांस पर पालते हैं। हमें इस बात की चिन्ता या परवाह नहीं है कि इसमें जीवों की कितनी भयानक पीड़ा होती है'-

**We are living graves of murdered beasts,
Slaughtered to satisfy our appetities.
Like carrion crows we live and feed on meat,
Regardless of the suffering and the pain.**

-George Bernard Shaw

रेवरेण्ड चार्ल्स डब्ल्यू लेडवीटर-

सब धर्मों की यह शिक्षा है कि मनुष्य को हमेशा परमात्मा की इच्छा की ओर प्रवृत्त होना चाहिये, उसे बुराई के मुकाबले में नेकी की ओर, अथवा पतन के मुकाबले में विकास की ओर चलना चाहिये। जो मनुष्य स्वयं को विकास के पक्ष में दृढ़ रखता है, वह जानता है कि- 'जीवों की हत्या करना कितनी बड़ी दुष्टता है। वह जानता है कि जानवरों में जो जीवन है वह भी प्रभु की देन है, और ससार में सभी प्रकार का जीवन ईश्वरीय है, इसलिये सभी पशु-पक्षी वास्तव में हमारे बन्धु हैं। हमें अपने स्वाद की खातिर उनके प्राण लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमें कोई अधिकार नहीं है उन्हें अपार यातना और कष्ट पहुँचाने का।'

अलबर्ट आईन्स्टाइन-

- 'मैं मांस खाना किसी हालत में भी आवश्यक नहीं समझता। किसी परिस्थिति में भी मनुष्य के लिये मांस खाना उचित नहीं है। हम

पशुओ से ऊचे है । मांस खाकर निचली जीव-श्रेणी के समान कर्म करना हमारे लिये उचित नहीं है ।’

सुभाषचन्द्र बोस-

-‘हमारे ऋषि-मुनि कहते चले आये है कि अहिंसा के लिये मासाहार का त्याग आवश्यक है । सिर्फ ऋषि-मुनि ही क्यों, परमात्मा ने स्वयं कहा है । क्या किसी को उस परमात्मा के प्राणियों का वध करने का अधिकार है? क्या यह बहुत बड़ा अपराध नहीं? मैं उन लोगों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि मांस न खाने से शारीरिक बल घटता है । हमारे ऋषि-मुनि इतने अज्ञानी नहीं थे कि वे मनुष्य के लिये लाभदायक होने पर भी उसे मांस-मछली खाने की मनाही करते ।’

डाक्टर एनी बेसेन्ट-

प्रसिद्ध थियोसोफिस्ट श्रीमती एनी बेसेन्ट भी कट्टर शाकाहारी थी । वे अपनी पूरी आयु इस मार्ग पर दृढ़ रहीं । थियोसोफी मानवीय बन्धुत्व का उपदेश देती है और किसी भी पशु, पक्षी अथवा जीव को मारने की मनाही करती है । एनी बेसेन्ट का कथन है कि-

-‘बगैर किसी पशु को मारे मांस प्राप्त नहीं हो सकता । पशु को या तो हम कत्ल करते हैं या किसी दूसरे से उसका वध करवाते हैं । हम अपने आपको बहुत कोमल-हृदय समझते हुए, स्वयं पशु वध करने से झिझकते हैं और किसी दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं । इस प्रकार वध करने वाले व्यक्ति के नैतिक पतन के लिए भी हम खुद जिम्मेदार हैं ।’

अण्डा : जहरीला और अखाद्य

अभी पिछले दशक तक शाकाहारी समुदाय में अण्डा पूरी तरह निषिद्ध माना जाता था । अण्डा स्वास्थ्य के लिये अहितकर और विशेषकर बालको के लिये अत्यंत हानिकर बताया गया है, पर इधर कुछ वर्षों में उसका प्रचार बढ़ रहा है । चिन्ता की बात यह है कि व्यापारिक स्वार्थवश अण्डे को ‘शाकाहार’ और ‘फलाहार’ विज्ञापित करके व्यापक भ्रान्ति फैलाई जा रही है ।

अण्डा शाकाहार नहीं है-

आज व्यापारिक-स्वार्थ वश जोर-शोर से यह प्रचार किया जा रहा है कि जो अण्डा फलीकरण के बिना प्राप्त होता है, मुर्गे के सयोग के बिना ही पैदा हुआ है, उसमें जीवन होना कतई सम्भव नहीं है। इसीलिए इसमें जीव की हिंसा नहीं होती। अतः इसे 'अहिंसक' भी बताया जा रहा है और 'शाकाहारी' भी।

यदि प्राणी-विज्ञान और विशेषतः भ्रूण-विज्ञान के विशेषज्ञों की राय ली जाय तो निःसंदेह प्रमाणित होगा कि अण्डा फलीकरण से पैदा हुआ हो अथवा उसके वगैर, उसमें जीव तो अनिवार्य रूप से है। जीव के सारे लक्षण जैसे बढ़ना, सास लेना, खुराक लेना आदि भी उसमें दिखायी देते हैं, और चूँकि वह मुर्गी के शरीर में पैदा होता है, अतः मासाहार है।

कई वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सस्य का कोई अण्डा निर्जीव नहीं है, फिर चाहे वह निषेचित हो या अनिषेचित।

वस्तुतः अण्डे की उत्पत्ति बच्चे के सृजन के निमित्त होती है, मनुष्य की खुराक के लिए नहीं। अण्डे में हवा आने-जाने की नैसर्गिक व्यवस्था है। सफेद खोल के अन्दर बने सूक्ष्म छिद्रों से होकर ऑक्सीजन अन्दर जाती है और जरदी की भाँप कार्बनडॉयाक्साइड को बाहर फेंकती है। इससे अण्डे का भ्रूण जीवित रह कर विकास करता है। यही बात अनफर्टिलाइज्ड अण्डों पर भी लागू होती है। श्वासोच्छ्वास जीवन की निशानी है और जब भी यह अवरूद्ध होता है, अण्डा सड़ जाता है। वैज्ञानिक तमाम अण्डों में जीव मानते हैं। हर प्रकार से अण्डा गर्भ-रस है, अतः उसे शाकाहार के अतर्गत गिनाना बहुत बड़ा धोखा है। यह अपने स्वार्थ के लिए फैलायी जाने वाली भयानक-भ्रान्ति है।

अण्डा हानिकारक भी है-

अण्डों में कोलेस्टेरोल की मात्रा इतनी अधिक होती है जिसके कारण दिल की बीमारी, उच्च-रक्तचाप, गुर्दों की बीमारी, पित्त की थैली में पथरी आदि रोग पैदा होते हैं। एक अण्डे में लगभग 4 ग्रैन कोलेस्टेरोल होता है। जब अण्डे खाये जाते हैं, तब खून में कोलेस्टेरोल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण पित्ताशय की पथरी और दूसरी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।

अण्डे में कैल्शियम की कमी और कार्बोहाइड्रेट का अभाव होता है। इसी कारण ये बड़ी आँत में जाकर सड़न पैदा करता है।

त्वचा के अधिकांश रोगों का कारण, अण्डों का उत्पादन बढ़ाने के लिये मुरगियों को दिया जाने वाला रासायनिक आहार है। पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को अण्डा देना जहर के समान है। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधी शक्ति कम हो जाती है और उन्हें लकवा मार जाने की सम्भावना बढ़ जाती है।

अण्डे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने का प्रचार केवल भ्रान्ति है। अण्डे में प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन, मूँगफली, दूध आदि से प्राप्त प्रोटीन की तुलना में बहुत कम है और वह निम्न स्तर का है।

सत्यानाशी-व्यसन : मदिरा

मदिरा में असंख्य त्रस-जीवों की साक्षात् हिंसा होती है। पदार्थों को सड़ाये बिना मदिरा का निर्माण प्रायः नहीं होता। इसका निषेध करने का एक कारण और है कि इसके साथ अन्य अनेक मानसिक विकार और दुर्गुण भी मनुष्य में आ जाते हैं। अहंकार, भीति, घृणा, सनक, शोक, कामवासना और क्रोध आदि सारे विकार हिंसा की ही पर्याय हैं। वे सब मदिरा के पड़ोसी हैं। सदा उसके साथ ही रहते हैं-

अभिमान-भय-जुगुप्सा, हास्य-अरति-शोक-काम-कोपाद्या,

हिंसाया पर्याया. सर्वेऽपि च, सरक-सन्निहिताः।

-अमृतचन्द्रस्वामी/पुरुषार्थ-सिद्धि-उपाय/44

मधु के उत्पादन में मधु-मक्खियों की हिंसा होती है और मधु उन मक्खियों का उच्छिष्ट मल है, इसलिये मधु को भी अभक्ष्य माना गया है।

सूर्यास्त के बाद अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव वातावरण में संचरण करने लगते हैं। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में भोजन को पूरी तरह शोधना संभव नहीं होता। देर रात्रि में भोजन करने से शरीर को पूरा आराम भी नहीं मिल पाता। जीवन मात्र खाने-पीने के लिये नहीं है। जीने के लिये खाना है इसलिए भी भोजन-पान की व्यवस्था समयमित और सीमित होनी चाहिए। यह नियंत्रण स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हितकर है। इन्हीं सब कारणों से रात्रि भोजन का निषेध किया गया है।

इस प्रकार पंच-अणुव्रत की पालना के साथ मद्य-मास-मधु के त्याग को 'अष्ट-मूलगुण' कहा गया है। संतो का यह परामर्श है कि मानव-जीवन का सही लाभ लेने के लिये ये आठ मूलगुण हम सबके आचरण में होने ही चाहिये। ये मानवता के लक्षण हैं। इनके बिना अहिंसा-अणुव्रत का निर्वाह संभव नहीं है।

पाप का प्रवेश

हमारे जीवन में एक सौ आठ द्वारों से पाप का प्रवेश होता है। हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील-परिग्रह, इन पाचो पाप-क्रियाओं में यह गणित बिठा लेना चाहिये-

क्रोध, मान, माया और लोभ	ये चार कषाय भाव हैं।
मन, वाणी और शरीर	ये तीन साधन हैं।
समरम्भ, समारम्भ और आरम्भ	ये तीन उपाय हैं और
कृत, कारित और अनुमोदना	ये तीन प्रकार हैं।

पापाम्रव के यही $(4 \times 3 \times 3 \times 3 = 108)$ एक सौ आठ भेद हैं।

प्रभु-नाम की माला में एक सौ आठ मनके होते हैं ताकि माला फेरते समय हम चिन्तन करें कि- 'एक सौ आठ प्रकार से आज मुझसे जो भी पाप हुआ हो, मैं उसका प्रायश्चित्त करता हूँ और सकल्प करता हूँ कि पापाम्रव के ये एक सौ आठ द्वार मुझे अपने जीवन में रुद्ध करने हैं।'

क्या अनिवार्य हैं ये सारे द्वार-

यह प्रश्न उठता है कि कोई पाप-भावना जब मन में उदित होती है तब क्या यह अनिवार्य है कि उसके लिये ये सब द्वार खुल जायें ? क्या उस विष-बेल को इतना फैलने से रोका नहीं जा सकता, क्या है उसका उपाय ?

यह फैलाव बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। यह तो हमारी पाप-प्रियता के कारण, या असावधानी के कारण होता है। साधक तो सस्कारों में से उपजती पाप-भावनाओं को, उनके अहितकर स्वभाव का चिन्तन करके, वहीं मन में ही उनका शमन कर देता है। या फिर प्रभु-नाम का सहारा लेकर मन को अन्यत्र एकाग्र करना चाहता है। सतों का मन इतना निर्मल हो जाता है कि उसमें प्रायः पाप-भावनाओं का उदय होता ही नहीं।

जब कर्म के उदय से, या सस्कार-वश, मन मे विकार उत्पन्न हो, तब यदि हम होशो-हवाश मे हो, हमारा विवेक जाग्रत हो, तो उस पाप-वृत्ति पर अकुश लगाया जा सकता है। विकारी मन के पीछे सक्रिय होने वाले वचन और देह को तो रोका ही जा सकता है। यद्यपि पाप का विमोचन मन की पवित्रता के बिना नहीं होता। वाणी की बनावटी पवित्रता और देह के वेष का तब तक विशेष महत्व नहीं है जब तक मन निष्पाप न हो। किसी कवि ने कहा है- “भाई, वेष बदलने से क्या होगा? पाप तो मन से गया नहीं। साप केचुली छोड दे तो इतने से उसके शरीर का विष तो नहीं छूटता?”

**वेष तज्या तो क्या तज्या, राग तज्या नहीं वीर,
साँप तजै ज्यों, केंचुली, विष नहीं तजत शरीर।**

लेकिन नहीं एक दृष्टिकोण और भी है। मन के विकारी होने पर यदि वचन और काय उसका साथ न दे तो विकार का अधिक फैलाव नहीं होगा। उससे मन को भी सीख मिलेगी, वह रास्ते पर आ जायेगा। किसी ने कहा- ‘मन यदि वर्जित दिशाओ मे जाता है तो जाने दे। भाई शरीर, तू तो उसके पीछे मत दौड। यदि तू साथ नहीं देगा तो मन कर क्या लेगा? वाण कितना ही विषहरा क्यों न हो, धनुष पर कमान ही न चढाई गई हो तो बाण क्या करेगा?’

**मन जाता तो जान दै, तू मत जाय शरीर,
उतरी धरी कमान तो, कहा करैगो तीर।**

मार्ग यही है कि जैसे बने तैसे पाप-भावना के फैलाव को रोकने का प्रयत्न करना चाहिये। उसे साकार होने से रोकना चाहिये। उसके विस्तार से होने वाले निज और पर के विनाश को बरकाने की कोशिश करना चाहिये। मन भागता हो तो उसे दण्डित करना चाहिये। तन बेकाबू होता हो तो उसे पाठ पढाना चाहिये। पाप से बचने का उपाय तो यही है।

यहा मुझे सन्यास की ‘त्रि-दण्ड व्यवस्था’ का स्मरण आता है। मन-वचन-काय को अनुशासित करने के लिए इस व्यवस्था का उपदेश सतों ने किया था। उन्होने कहा था-

**मन का दण्ड है- प्राणायाम। उसका नियमित अभ्यास करना।
वचन का दण्ड है- मौन। निरतर उसे धारण करना।**

देह का दण्ड है- निष्काम-कर्म । उसकी साधना करना ।

आज इस व्यवस्था का प्रतीक 'दण्ड' तो बहुत हाथों में देखता हूँ, परन्तु उसका वास्तविक अभिप्राय सधता हो यह कभी-कभार ही देखने को मिलता है । सार्थक 'त्रिदण्डी स्वामी' बिरले ही होते हैं ।

ऐसे भी मानता है मन-

कुछ मित्र नर्मदा किनारे पिकनिक मना रहे थे । सामने पेड़ के नीचे एक बटोही कण्डों की आँच पर बाटियाँ सेक रहा था । कुल तीन टिक्कड उसने बनाये । सूखे टिक्कारियाँ उसने तोड़-तोड़ कर नर्मदा को अर्पित कर दीं । दो मुट्ठी राख पानी में घोली और पी गया । अपनी झोरी उठाई और आगे बढ़ चला ।

हमारी मण्डली में से किसी ने उसे रोक लिया । 'बाबा आपने यह क्या किया? बाटियाँ बनाई थी तो खाई क्यों नहीं? खाना नहीं थी तो बनाई क्यों? बात अटपटी लगती है । समझाकर जाइये ।'

यात्री ने अपनी मनोवेदना शब्दों में बाँध दी- 'भैया, नर्मदा माई की परिक्रमा पर निकला हूँ । भिक्षाटन से पेट भरने का सकल्प है । पर्याप्त मिल जाता है । यात्रा भी समाप्त पर ही है । मगर यह मन तीन दिनों से रोटी की रट लगाये था । चना-चबैना से इसे तृप्ति नहीं, रोटी चाहिये । उसी का स्मरण, उसी का कीर्तन । कल तो माई के दर्शन में भी मुदित नहीं हुआ । कीर्तन में भी भटकता ही रहा । रोटी चाहिये थी इसे । आज पहली बार मुँह खोलकर कही आटा मॉगा, कही नमक की याचना की । कण्डे बटोरे । पत्थर पर गूँध कर बाटियाँ सेकी । फिर खाने से पहले पानी लेने गया ।

दोपहर की धूप में नर्मदा माई की चमकती लहरो ने आँखों को भरमा लिया । बड़ी ठंडक मिल रही थी । 'मगर यह मरभुखा मन, बाटियो में रखा था । कही कौवा न ले जाये । कोई कुत्ता न आ जाये । एक बार तो इस पापी ने यह भी शका कर ली कि कही आप लोग ही न उठा ले इसका छप्पन-भोग ।'

- 'परिक्रमा में जो माई का दर्शन भी न करने दे वह मीत नहीं, वह तो मेरा बैरी हुआ । सोच लिया फिर, आज इस बैरी को मजा चखाना

ही चाहिये । बाटियों खिला दी मछलियों को और इसे पिला दी उन्हीं कण्डों की राख । अब कल एकादसी है, निर्जला रहूँगा । ऐसे ही मानेगा यह निर्लज्ज । यही है इसका इलाज ।’

तो फिर यह जरूरी नहीं कि पापाम्रव के सभी एक सौ आठ दरवाजे हर बार खुले । हम सावधान हो तो उनमें से अधिकांश को तो सरलता से बंद कर सकते हैं । पाप का भार उतना हल्का तो हो ही जायेगा । उनसे मुक्ति पाने का अभ्यास इसी प्रकार तो होगा । मन के हर इशारे पर नाचना जरूरी तो नहीं । जो विकार विचार में आ गया वह क्रिया में आना ही चाहिये ऐसा क्यों? पाप तो जहर की लहर है । जब, जहा, जिस प्रकार उसे रोका जा सके वही रोकने का प्रयत्न करना चाहिये । जितना रोका जा सके उतना तो रोकना ही चाहिये ।

सोचने से नहीं बच पाये तो करने से बचिये ।

कर ही डाला है तो आगे नहीं करने का सकल्प लीजिये ।

स्वयं नहीं तो दूसरों से मत कराइये । वे भी दण्डित होंगे ।

पाप की अनुशंसा करके उसे प्रोत्साहित मत कीजिये ।

दूसरों के द्वारा किये हुए पाप की अनुमोदना से तो बचिये ।

जीवन को निष्पाप बनाने का यही उपाय है ।

एक दिन में यह सब नहीं होगा,

अनादि के संस्कार हैं, धीरे-धीरे जायेगे ।

इसी का नाम साधना है ।

पंच अणुव्रत

हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह, ये मानव जीवन को पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इन पापों से मुक्त होने का एक क्रम है। पहले नियम लेकर उनका आशिक त्याग करना होगा। यह नियम 'अणुव्रत' कहलाते हैं। बाद में साधना की ऊँचाईयों को छूने के लिये इन्हीं पापों का सर्वथा त्याग होता है जिसे 'महाव्रत' कहते हैं। महाव्रतों का पालन केवल बैराबी सतों-मुनियों के लिये ही सम्भव है। गृहस्थ सिर्फ अणुव्रतों की पालना कर सकते हैं। यहाँ हम उन्हीं अणुव्रतों की व्याख्या करेंगे।

अशरण भावना

अहिंसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पाँच व्रतों में अहिंसा ही प्रमुख है। वही साध्य है, शेष चारों उसके साधन हैं। फसल की रक्षा के लिये जैसे खेत के चारों ओर बाड़ लगा देते हैं उसी प्रकार सत्य-अचौर्य आदि सभी व्रत अहिंसा की रक्षा के लिये ही हैं।

राग-द्वेष की पूर्ति के लिये सकल्प करके किसी प्राणी को पीड़ा पहुँचाने, या उसका प्राण-घात करने को हिंसा कहा गया है। इस हिंसा का स्थूल-त्याग 'अहिंसा-अणुव्रत' है।

अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करने के लिये, या मौलिक अधिकारों का उपभोग करने के लिये जो आरम्भ, और उद्योगी-हिंसा करनी पड़ती है उसमें हिंसा करना व्यक्ति का उद्देश्य नहीं होता। वहाँ व्यक्ति का उद्देश्य अपनी आजीविका चलाने का है। अपने जीवन-निर्वाह और परिवार-पालन का है। वह हिंसा करता नहीं उसे करनी पड़ती है।

इसे यों भी कह सकते हैं कि आरम्भ और उद्योग कार्यों में हिंसा व्यक्ति की मजबूरी है, वह उसका लक्ष्य नहीं है। मजबूरी में कुछ हिंसा उससे हो जाती है। इन दोनों प्रकार की हिंसा की छूट दिये बिना गृहस्थ का जीवन चल नहीं सकता।

विरोधी-हिंसा की छूट पाये बिना भी गृहस्थ सम्मान-पूर्वक अपना जीवन-निर्वाह नहीं कर सकता। वह अपने आश्रित जनो के प्रति, अपने समाज और देश के प्रति तथा धर्म और धार्मिक म्थानो एव साधु-संतो के प्रति अपना कर्तव्य-पालन नहीं कर सकता। इसके बिना शासन आदि न्याय की व्यवस्था भी नहीं बन सकती। यहाँ इतना अवश्य ध्यान रखना होगा कि विरोधी-हिंसा का प्रसंग आने पर आत्मरक्षा और नीति ही उसका अभिप्राय होना चाहिये। हिंसा उसका प्रमुख लक्ष्य नहीं होगा।

अहिंसा-अणुव्रत मे संकल्पी हिंसा का सम्पूर्ण त्याग कराकर यत्नाचार पूर्वक एक सम्पूर्ण और सात्विक-जीवन जीने का परामर्श दिया गया है।

अतिचार और भावनाएं-

प्रत्येक व्रत के निर्वाह के लिये सावधानी की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सामान्यतः पाप नहीं दिखाई देते परन्तु यदि वे कार्य निरन्तर होते रहे तो व्रत मे दूषण भी लगता है और व्रत खण्डित होने की आशंका भी बनी रहती है। ऐसे कार्य अतिचार कहे गये हैं।

संतो ने कुछ ऐसी भावनाएँ भी बताई हैं जिन्हे ध्यान मे रखने पर त्याग का सकल्प दृढ होता जाता है, अतः साधक को अतिचारो से बचने और व्रत की समर्थक-भावनाओ का चिन्तन करने का परामर्श दिया गया है।

अच्छी फसल पाने के लिये सिर्फ बीज बो देना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ उगने वाले घास और खर-पतवार की निराई-गुड़ाई करनी पडती है, और फसल को सींचना पडता है, तब वास्तविक लाभ होता है। इसी प्रकार साधना के लिये व्रत धारण कर लेना भर पर्याप्त नहीं है। व्रत में लगने वाले दोषो से बचने के लिये उस व्रत के अतिचारो से बचना बहुत आवश्यक है। त्याग को पुष्ट करने वाली भावनाये भी व्रत की स्थिरता मे सहायक होती हैं, अतः प्रत्येक व्रत को भावना-पूर्वक अतिचार-रहित सावधानी से पालन करना चाहिए।

अहिंसा अणु-व्रत के पाँच अतिचार यानी सामान्य से दोष हैं। छेदन, बन्धन, पीडन, अतिभारारोपण और आहार-वारणा। इन अतिचारो की परिभाषा इस प्रकार की जाती है -

१ दुर्भावना से कान-नाक आदि अगो का छेद तथा नकेल और कटीली-लगाम आदि कष्ट पहुँचाने वाले प्रयोग छेदन है ।

२ दुर्भावनावश किसी की प्रवृत्तियों पर बधन लगाना तथा रस्सी-जजीर आदि के द्वारा बँधकर रखना 'बंधन' है ।

३ डडा, बेत-चाबुक आदि से घात करके शरीर को पीडा पहुँचाना तथा ठोर शब्दों से किसी को पीडित करना 'पीडन' है ।

४ दुर्भाव या लोभवश किसी पर उसकी शक्ति से अधिक भार डालना 'अति भारारोपण' है । यह अतिचार बोझा ढोने तक सीमित नहीं है । किसी पर न्याय और नियम-विरुद्ध अनुचित कर-भार, दण्ड-भार तथा कार्य-भार भी अति भारारोपण ही है ।

५ दुर्भावना वश अपने आश्रितों के अन्न-पान का निरोध करना । उन्हें जान बूझ कर भूखा-प्यासा रखना । समय पर उनके भोजनादि की यथोचित व्यवस्था नहीं करना 'आहार-वारणा' है ।

यहाँ दुर्भावना पूर्वक अन्न-पान के निरोध को अतिचार बताया गया है । भय दिखाने के लिये किसी आश्रित को भले ही कुछ कह लिया जाये, परन्तु समय पर उसे भोजन अवश्य देना चाहिये । रोग-शमन के लिये भूखा रखना, लंघन आदि कराना, तथा शान्ति के लिये उपवास आदि करना अतिचार की परिभाषा में नहीं आते ।

व्रत की पोषक भावनाएँ - अहिंसा-अणुव्रत के पोषण के लिये तीन गुप्ति और पाँच समिति रूप भावनाएँ बताई गई हैं-

मन को नियंत्रित करना, उसे विषय-वासनाओं की ओर नहीं जाने देना 'मनगुप्ति' है । वचन के द्वारा अनर्गल या निरर्थक प्रलाप नहीं करना, विसंवाद उपजाने वाली या क्षोभ उत्पन्न करने वाली चर्चा से बचना 'वचनगुप्ति' है । शरीर को स्थिर रखना कायगुप्ति है ।

जब निष्क्रिय जागरुकता रूप गुप्ति साधना सम्भव न हो तब जीवन निर्वाह की आवश्यक क्रियाओं को सावधानी पूर्वक करने का नाम समिति है । किसी जीव को पीडा न पहुँचे ऐसा विचार कर दया भाव से भली भाँति देख भाल कर क्रियायें सम्पन्न करना समिति कहलाती है । ये समितियाँ पाँच प्रकार की कही गई हैं -

१. उठते-बैठते तथा चलते फिरते समय जीव-हिंसा से बचते हुये यत्नाचार-पूर्वक प्रवृत्ति करना पहली 'ईर्या-समिति' है।

२. हित-मित और प्रिय, सद्भावना से भरी और कल्याणकारी वाणी का ही प्रयोग करना 'भाषा समिति' है।

३. निर्दोष स्थान पर, निर्दोष विधि से, उचित काल में, अपने व्रत की रक्षा करते हुए, भली प्रकार शोध कर, दोष रहित, विहित भोजन-पान ग्रहण करना 'एषणा समिति' है।

४. ज्ञान के अभ्यास में व समय की साधना में सहायक होने से पुस्तक, पीछी-कमण्डलु आदि जो उपकरण साधक को रखना पड़ते हैं उन्हें देख-भाल कर रखना-उठाना 'आदान-निक्षेपण समिति' है।

५. जहाँ जीवों की विराधना न हो ऐसे निर्जन्तुक स्थान में मल-मूत्र-कफ-थूक आदि का सावधानी से विसर्जन करना 'प्रतिष्ठापन समिति' या 'उत्सर्ग समिति' है। अहिंसा सभी समितियों का साध्य है।

सत्य अणुव्रत

सत्य और अहिंसा का ऐसा घनिष्ट सम्बन्ध है कि एक के अभाव में दूसरे की आराधना सम्भव ही नहीं है। ये दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। अहिंसा यथार्थ को सौंदर्य प्रदान करती है। और यथार्थ अहिंसा को सुरक्षा देता है। अहिंसा-रहित सत्य कुरूप है और सत्य-रहित अहिंसा क्षणस्थायी है, असुरक्षित है। इसलिये अहिंसा के आराधक को सत्य की उपासना अनिवार्य है। गृहस्थ-जीवन में असत्य का सम्पूर्ण त्याग नहीं किया जा सकता अतः स्थूल-झूठ का त्याग ही सत्य-अणुव्रत का अभिप्राय है। सत्य के तीन अन्वय कहे गये हैं, हित, मित, और प्रिय।

सत्य-अणुव्रत में जिस झूठ का त्याग कराया गया है, अथवा जिस सत्य के प्रयोग की अनुशासा की गई है, वह लोक-हित और अहिंसा का साधक है। इसलिये इस व्रत की परिभाषा में हितकर होना सत्य की पहली शर्त है। उसका मित होना, सक्षिप्त होना इसलिये आवश्यक है कि इससे यह तत्काल ग्राह्य होता है। वह प्रिय भी हो ऐसा इसलिये जरूरी है कि इसके बिना उसे दूसरों तक पहुँचाना सम्भव नहीं है। अतः यह अनिवार्य है कि सत्य को हित, मित और प्रिय होना चाहिये।

द्रव्य-हिसा और भाव-हिसा की तरह असत्य और सत्य के भी भेद किये जा सकते हैं वाणी को अभिप्राय से तौलकर ही उसे सच या झूठ के वर्ग में रखा जा सकता है ।

एक सत किसी वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे । जब वे वहा से उठने को हुए तभी एक हिरण चौकडी भरता सामने से निकल गया । पीछे ही दौडता हुआ शिकारी आ पहुँचा । उसने विपरीत दिशा की ओर हाथ उठाकर पूछा- 'महात्मा जी, क्या हिरण इसी ओर गया है?'

यद्यपि हिरण उस दिशा मे नहीं गया था और जिस ओर गया था वह सत जानते थे, परन्तु यहाँ एक प्राणी के जीवन-मरण का प्रश्न था । यदि वे वास्तविकता बताते हैं तो हिरण के मारे जाने की आशका है । यदि वे शिकारी के अनुमान का समर्थन करते हैं तो शिकारी उसी दिशा मे दौडेगा और मृग के प्राण बचने की सम्भावना बढ जायेगी । इस परिस्थिति मे समय का सत्य और हित-प्रेरित सत्य यही था कि यहाँ यथार्थ को उजागर न किया जाये और शिकारी के विपरीत अनुमान को सही बताया जाये । सत ने वही किया और शिकारी उस दिशा की ओर चला गया । सत्य-अणुव्रत का यही प्रयोजन है ।

सत्य-अणुव्रत के पाँच अतिचार है - परिवाद, रहोभ्याख्या, पैशून्य, कूटलेख क्रिया और न्यासापहार ।

वचनो के माध्यम से किसी व्यक्ति, समाज या राष्ट्र मे सकलेश अथवा अशान्ति के बीज बोना 'परिवाद' है ।

किसी के गोपनीय रहस्य को उजागर करना । देश की रक्षा व्यवस्था, समृद्धि और सामर्थ्य की महत्वपूर्ण सूचनाएं, प्रलोभन वश या दुर्भावना वश किसी को पहुँचा देना । यह सब 'रहोभ्याख्या' है ।

दो पक्षो को परस्पर मे लडवाने के लिये उनकी बातें बढा-चढा कर दूसरे पक्ष तक पहुँचाना या एक की दूसरे से चुगली करना । किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना 'पैशून्य' है ।

नकली दस्तावेज तैयार करके किसी को धोखा देने या ठगने का प्रयास करना । किसी के जाली हस्ताक्षर बनाना । किसी की लिखावट में दुर्भावना पूर्वक मिलावट या काट-छाँट करना । प्राचीन ग्रन्थो से ऐसे

पद-वाक्य निकाल देना या जोड़ देना जिससे उनका वास्तविक अभिप्राय दूषित होता हो। समाज में भ्रान्ति या अशान्ति फैलाने वाली कल्पित घटनाओं या मन-गढ़न्त समाचारों का प्रचार-प्रसार करना। प्रतिहिंसा की भावना भड़काने वाली अफवाहें फैलाना, झूठी गवाही देना, अपनी बात से मुकर जाना आदि सभी 'कूटलेख-क्रिया' हैं।

किसी की धरोहर हड़प लेना, अमानत में खयानत करना। श्रमिकों को नियमानुकूल भुगतान नहीं करना, भागीदारी में खोटी नियत करना, या ट्रस्टीशिप के नियमों का उल्लंघन करना 'न्यासापहार' है।

सत्य-अणुव्रत के निर्दोष पालन के लिये तथा व्रत में उत्तरोत्तर निर्मलता लाने के लिये इन पाँच अतिचारों से बचना चाहिये। सत्य अकारण भी बोला जा सकता है परन्तु असत्य सदैव अभिप्राय प्रेरित ही होता है। असत्य का प्रयोग क्रोध-लोभ-भय और हास्य के वशीभूत ही किया जाता है, इसलिये क्रोध और लोभ को नियंत्रित करना, भय का त्याग कर आत्म विश्वास पूर्वक, निर्भीक जीवन बिताना और भोड़े-अश्लील हास्य से बचना, यही सत्य-अणुव्रत की पाँच भावनाएँ हैं।

अचौर्य अणुव्रत

चोरी भी हिंसा का ही एक रूप है। जब किसी की कोई वस्तु चोरी चली जाती है, या कोई कहीं ठगाया जाता है, तब उसके परिणाम सक्लेशित होते हैं। उसे मानसिक पीडा होती है और भौतिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। अतः जब तक चोरी का त्याग न हो तब तक अहिंसा का पालन नहीं हो सकता। चोरी छोड़े बिना सत्य के निर्वाह की भी कोई सम्भावना नहीं है।

जिस पर अपना अधिकार नहीं है ऐसी किसी भी वस्तु को बिना अनुमति प्राप्त करना, या प्राप्त करने की चेष्टा करना, चोरी है। दूसरे को ठगना और छल-कपट के द्वारा दूसरे का द्रव्य अपनी जेब में डालने के सारे अनैतिक काम चोरी ही हैं। चोरी का स्थूल-त्याग तीसरा 'अचौर्य-अणुव्रत' है।

अचौर्य-अणुव्रत के पाँच अतिचार हैं - चौर-प्रयोग, चौरार्थ-आदान, विलोप, प्रतिरूपक-व्यवहार और हीनाधिक-विनिमान।

१. तरह-तरह के उपाय बताकर चोरी की प्रवृत्ति में सहायक होना । स्वयं चोरी की योजना बनाना और दूसरों के द्वारा चोरी का प्रयास करना । चोरी की प्रशंसा-अनुमोदना करना 'चौर-प्रयोग' हैं ।

२. जानबूझकर चोरी का माल खरीदना, गिरवी रखना या छिपाना । उस माल का व्यापार करना । चोरो-डाकुओं के साथ आर्थिक सम्बन्ध रखना, लूट-पाट में सहायक होना 'चौरार्थ-आदान' है ।

३. किसी की स्थावर या जगम चेतन या अचेतन सम्पत्ति छीन लेना या नष्ट कर देना । भूमि या भवन पर अवैध कब्जा करना । सार्वजनिक/शासकीय भूमि, वन-उपवन-तालाब आदि पर अतिक्रमण करके अधिकार जमा लेना । कहीं आग लगाकर, कहीं बम फोड़कर और कहीं तेजाब छिड़क कर दूसरों को हानि पहुँचाना । घूस लेना या घूसखोरी को बढ़ावा देना । ये सारी क्रियाएँ 'विलोप' हैं ।

४. दूसरों को ठगने या अनुचित लाभ कमाने के अभिप्राय से मूल्यवान् वस्तुओं में सस्ते पदार्थों की मिलावट करना । नकली वस्तुओं को असली बताना । नकली दवाओं या जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है ऐसी दवाओं का व्यापार करना । अशुद्ध को शुद्ध तथा अपवित्र को पवित्र बताकर बेचना आदि क्रियाएँ 'प्रतिरूपक-व्यवहार' हैं ।

५. गैलन-लिटर आदि माप हैं और किलो-तोला-ग्राम आदि तौल है । माप तौल के साधन बाट आदि कमती-बढ़ती रखकर व्यापार में अधिक लेने और कम देने की नीयत रखना । यात्रा में निषिद्ध सामान लेकर चलना अथवा बिना टिकिट या अपर्याप्त टिकिट पर यात्रा करना । किसी प्रकार की कर-चोरी और हिसाब की हेरा-फेरी आदि सब 'हीनाधिक-विनिमान' नाम का पाँचवाँ अतिचार है ।

इस व्रत में दृढता के लिये न्याय-नीति की कमाई से अपनी आय के भीतर आजीविका चलाने का संकल्प आवश्यक है । जहाँ आय से अधिक व्यय होगा वहाँ निश्चित ही गलत रास्तों का धन घर में आयेगा । ऐसे अपवित्र धन से परिवार में व्यसन, कलह और अशान्ति उत्पन्न होगी । जीवन आकुलता और तनावों से ग्रस्त हो जायेगा । इसलिये गृहस्थ को न्याय-नीति की अनीति की कमाई नहीं खाना चाहिये ।

ब्रह्मचर्य अणुव्रत

वासना का शमन करने का वास्तविक उपाय तो ब्रह्मचर्य ही है। भोगो के माध्यम से वासना की क्षणिक-तृप्ति हो जाती है परन्तु उसका अभाव नहीं होता। वह दूने वेग से पुन पुन उभरती है।

प्रारम्भिक दशा में साधक में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह ब्रह्मचर्य-महाव्रत का पालन कर सके, अतः उसके लिये 'स्वदार-संतोष व्रत' बताया गया है। दम्पति एक दूसरे में सन्तुष्ट और प्रसन्न रहें, दाम्पत्य की मर्यादा के बाहर आकर्षण का अनुभव न करें, गृहस्थों के लिये यही 'ब्रह्मचर्य-अणुव्रत' है।

स्वदार-संतोष व्रत गृहस्थों का धर्म है। यह गार्हस्थ्यिक सुख-शान्ति का रहस्य है। पुरुष के लिये एक ही पत्नी और स्त्री के लिये एक ही पति की मर्यादा हर प्रकार से उचित, न्याय-सगत और निरापद सिद्ध हुई है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत की धारणाओं के विपरीत, गृहस्थी में जहाँ दो के बीच किसी तीसरे को लेकर त्रिकोण बनता है, वही दाम्पत्य की सारी गरिमा खण्डित हो जाती है। विश्वास टूट जाते हैं और तनाव बढ़ जाते हैं। अशान्ति का वातावरण पूरे परिवार को प्रदूषित कर देता है। जीवन का एक पल भी सहज नहीं रह जाता। घर में 'आठ पहर का जूझना, बिना खाण्डे संग्राम' छिड़ा रहता है। तब शरीर भले ही एक छत के नीचे बने रहे, परन्तु मन अलग-अलग दिशाओं में चल निकलते हैं। जिस गृहस्थी को प्यार की तुष्टि से महकना चाहिये था, वह असंतोष की आँच में दहकने लगती है। एक मित्र ने इस दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना को इन शब्दों में कहा था-

यह विसंगति जिन्दगी के द्वार सौ सौ बार रोई,

बाँह में है और कोई, चाह में है और कोई।

दूसरे भी भोगते हैं इसकी पीड़ा

सबसे अधिक अप्रिय तथ्य यह है कि जहाँ हिसा-झूठ चोरी और परिग्रह जैसे पाप व्यक्ति के स्वयं के जीवन को कलंकित या दूषित करते हैं, वहाँ व्यभिचार का पाप पूरे परिवार को कुण्डलों और पीडाओं के गर्त में ढकेल देता है। खण्डित-दाम्पत्य के बीच सुकुमार-मति निर्दोष सतान की जो दुर्दशा होती है, उसके उदाहरण हम

सबने कही न कही देखे हैं। उन बेगुनाह बच्चों को अपने ही माता-पिता की नादानी का जो दुखद परिणाम भोगना पड़ता है उसे देखकर, कौन है जो सवेदना से द्रवित नहीं हो उठेगा? दरकते हुए दाम्पत्य में दोनों के परिवारजन, मा-बाप और भाई-बहन जिस मानसिक वेदना की अनुभूति करते हैं, उसकी कल्पना भी दुखद है। अपनी सुख-शान्ति का विनाश करने के साथ-साथ इतने लोगो को, इतनी पीड़ा पहुँचाना क्या हिंसा नहीं है ?

शायद इसलिये सयत आचार-विचार की परिभाषा करते हुये प्रायः सभी विचारको ने निष्ठापूर्ण दाम्पत्य पर विशेष जोर दिया है। ब्रह्मचर्य-अणुव्रत तो अहिंसा का साधक माना है। यदि जीवन में यह सकल्प साकार नहीं हो तो पाप-त्याग के अन्य संकल्प निभ सकेगे इसमें बहुत सन्देह है।

इस व्रत को दूषित करने वाले पाँच अतिचार कहे गये हैं- अन्यविवाह आकरण, अनंग-क्रीडा, विटत्व, तीव्र-कामाभिनवेश और इत्वारिकागमन।

१ दूसरो का विवाह कराने का व्यवसाय करना। दिन-रात उसी चिन्तन में सलग्न रहना, तथा एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना 'अन्य विवाह-आकरण' है।

२ वासना-प्रधान चित्र, चलचित्र आदि देखना तथा अप्राकृतिक, विकृत और उच्छृंखल यौनाचार में रुचि रखना 'अनंग-क्रीडा' है।

३ काम-सबधी निम्न स्तर के मनोरजन में रुचि लेना। शरीर और वाणी से कुचेष्टाये करना। उत्तेजक और अश्लील साहित्य, कैसेट आदि का उपयोग करना, उसे रखना, उसका व्यापार करना और अन्य प्रकार से उसमें सहायक होना 'विटत्व' है।

४. काम की तीव्र लालसा रखना, निरन्तर उसी विषय के चिन्तन में लगे रहना। तरह तरह के कामोत्तेजक निमित्तों की संयोजना करना 'तीव्र-कामाभिनवेश' है।

५. चरित्र-हीन स्त्री-पुरुषों की संगति में रहना। पत्नी का चरित्र आदि दूषित हो गया हो, अथवा पति व्यभिचारी हो गया हो तब भी उसके साथ दाम्पत्य-सम्बंध बनाये रखना 'इत्वारिका-गमन' है।

साधक को विशेष आसक्ति छोड़कर, चित्त के विकार को शमन करने के अभिप्राय से, आहार सेवन के समान ही, मर्यादित काम सेवन करना चाहिये । जैसे किसी भी परिस्थिति में एक सीमा से अधिक भोजन उदरस्थ नहीं किया जा सकता, ऐसा ही विवेक उसे वासना के सम्बन्ध में रखना चाहिये । तीव्र अभिनिवेश के कारण शरीर की शक्ति क्षीण होती है, उसमें रोग उत्पन्न होते हैं और सकल्प की दृढ़ता खण्डित होती है । इससे मन की एकाग्रता भी प्रभावित होती है ।

ब्रह्मचर्य-अणुव्रत की पुष्टि के लिये कुछ भावनाएँ हैं -

- काम विकार उत्पन्न करने वाला अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना ।
- इस विषय की चर्चा-वार्ता का त्याग करना ।
- महिलाओं की ओर विकारी दृष्टि से नहीं देखना ।
- पूर्वकाल में भोगे हुये भोग-विलास का स्मरण नहीं करना ।
- इन्द्रियों को ललचाने वाले कामोद्दीपक पदार्थों का सेवन नहीं करना ।
- शरीर का विलासिता पूर्ण श्रृंगार नहीं करना ।
- अग-प्रदर्शन करने वाले वस्त्र-आभूषण नहीं पहनना ।

परिग्रह परिणाम अणुव्रत

परिग्रह की तृष्णा को अपने लिये अहितकर समझकर अतरंग और बहिरंग सभी प्रकार के परिग्रहों के ममत्व-भाव हटाना, परिग्रह का भार कम करने के उपाय करना और अपनी शक्ति के अनुरूप उनकी अल्पतम सीमा निर्धारित करके उससे अधिक सग्रह का त्याग कर देना, यही 'परिग्रह परिमाण-अणुव्रत' की परिभाषा है । यह अपनी अतहीन इच्छाओं को सीमित करने का कौशल है अतः इसका दूसरा नाम 'इच्छा-परिमाण व्रत' भी है ।

परिग्रह के प्रकार

परिग्रह के चौदह अतरंग और दस बाह्य ऐसे कुड़ चौबीस भेद हैं । मिथ्यात्व या अविद्या, क्रोध-मान-माया और लोभ, हास्य-रति-अरति-भय-जुगुप्सा और शोक तथा स्त्री-पुरुष और नपुंसक वेद सबधी वासना, यह चौदह प्रकार के अतरंग परिग्रह हैं । दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि चेतना में उठने वाली विकार की सभी तरंगें अंतरंग परिग्रह हैं । कामनाओं का ही दूसरा नाम है अतरंग परिग्रह ।

बाह्य परिग्रह के दस भेद हैं- क्षेत्र-वास्तु, धन-धान्य, द्विपद-चतुष्पद, शयनासन-यान, कुप्य और भाण्ड ।

इन सब अतरंग और बहिरंग परिग्रहों में, अपर्णा शक्ति, परिस्थिति और अनिवार्यता के अनुसार सीमा बाँध कर उनके बाहर जो अनन्त पदार्थ हैं उन सबका मन-वचन और काय से त्याग कर देना 'परिग्रह परिमाण-अणुव्रत' है ।

परिग्रह-परिमाण व्रत का दूसरा नाम 'इच्छा-परिमाण व्रत' है । इच्छाओं का विस्तार असीम है । यदि उन्हें सीमित न किया जाये तो इच्छाएँ मानव को दानव के समान भयावह और विवेकहीन बना कर उसके जीवन को विद्रूप और पराधीन बनाती रहती हैं ।

मनुष्य जब अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाता है तब वह चाहता है कि सबसे अधिक सुख-सुविधाएँ और साधन उसी के पास हो । सारा वैभव, यश और खुशियाँ उसे ही मिलती रहें । मजे की बात यह है कि जैसे-जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, वैसे ही वैसे उनका दायरा बढ़ता जाता है । तृष्णा की यही विशेषता है कि वह कभी समाप्त नहीं होती । वह ऐसी आग है जो बुझना जानती ही नहीं ।

आज समाज में जो शोषण-वृत्ति, अविश्वास, ईर्ष्या-द्वेष, छल-कपट, दुख-दारिद्र्य, लूट-मार और शोक-सताप ऊपर से नीचे तक व्याप रहे हैं, उनका प्रमुख कारण परिग्रह-वृत्ति, जमाखोरी, मुनाफाखोरी या सग्रह की भावना ही है । परिग्रह-वृत्ति हिंसा का मूल कारण है । इससे बचना या इस पर नियंत्रण रखना ही हितकर है, इसलिये गृहस्थ श्रावक को इच्छा-परिमाण व्रत का परामर्श दिया गया है ।

भाव-हिंसा और द्रव्य-हिंसा की तरह परिग्रह में भी ये भेद करना चाहिये । पदार्थों के साथ मन में लगाव रखना, उनके व्यामोह की मूर्च्छा में खो जाना 'भाव-परिग्रह' है । मनचाही वस्तुओं का स्वामित्व प्राप्त कर लेना, उन पर काबिज हो जाना 'द्रव्य-परिग्रह' या भौतिक-परिग्रह है ।

भौतिक परिग्रह मेरा बना रहे और भीतर से उसकी लोलुपता छूट जाये ऐसा नहीं होता, इसलिये बाह्य परिग्रह का त्याग साधक के लिये अनिवार्य है । अंतरंग में जितना ममत्व-भाव हो उतने पदार्थ मिल ही

जाये, ऐसा नियम तो नहीं है, परन्तु बाहर जितना हमने जोड़कर, सँजोकर रखा है, जिसकी रक्षा के लिये हम दिन-रात चिन्तित हैं, नियम से उसकी ममता हमारे भीतर होगी। धान का अमरी छिलका चढा रहे और भीतर का महीन लाल छिलका उतर जाये यह कैसे सम्भव है ?

परिग्रह परिमाण-अणुव्रत मे विक्षेप उत्पन्न करने वाले पाँच अतिचार है- अतिवाहन, अतिसग्रह, अतिविस्मय, अतिलोभ, और अति-भारवाहन। इन की व्याख्या इस प्रकार होगी-

१ अधिक लाभ की आकाक्षा मे शक्ति से अधिक दौड-धूप करना। दिन-रात उसकी आकुलता में उलझे रहना और दूसरो से भी नियम-विरुद्ध अधिक काम लेना 'अतिवाहन' है।

२ अधिक लाभ की इच्छा से उपभोक्ता वस्तुओ का अधिक समय तक सग्रह करके रखना। यानी अधिक मुनाफाखोरी या जमाखोरी की भावना रखकर सग्रह करना 'अतिसंग्रह' है।

३ अपने अधिक लाभ को देखकर अहकार में डूब जाना और दूसरो के अधिक लाभ मे विषाद करना, जलना-कुढना और हाय-हाय करना 'अतिविस्मय' है। अपनी निर्धारित सीमा को भूल जाना या बढाने की भावना करना भी उसमे शामिल है।

४ मनचाहा लाभ होते हुये और लाभ की आकाक्षा करना। क्रय-विक्रय हो जाने के बाद भाव घट-बढ जाने से, अधिक लाभ की सम्भावना को अपना घाटा मानकर सक्लेश करना 'अतिलोभ' है।

५ लोभ के वश होकर किसी पर न्याय-नीति से अधिक भार डालना, तथा सामने वाले की सामर्थ्य के बाहर अपना हिस्सा, मुनाफा, ब्याज आदि वसूल करना 'अति-भारवाहन' है।

पाँच इन्द्रियो के माध्यम से स्पर्श, रस, रूप गन्ध और शब्द-स्वर आदि का ज्ञान होता है। इसी माध्यम से वस्तुओ के सग्रह की भावना बढती जाती है, अत पाँच इन्द्रियो के विषयो पर नित्य नियत्रण की भावना रखना परिग्रह-परिमाण व्रत की भावना है।

पाप दुख रूप हैं : दुख के बीज भी हैं।

हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील और परिग्रह ये पाँच पाप दुख रूप हैं।

जिसके साथ हिंसा आदि का व्यवहार किया जाता है वह तो दुखी होता ही है, परन्तु इन्हें करते समय पाप करने वाले को भी कई प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। पाप करते समय मनुष्य को आकुलता, भय, शका और तृष्णा आदि न जाने कितने प्रकार की मानसिक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं, अतः पाप दुख रूप हैं। आगामी काल में इन पापों का दुष्फल भोगना पड़ेगा तब भी तरह-तरह के दुख जीव को उठाने पड़ेंगे, अतः पाप दुख के बीज भी हैं।

बध-बधन और पीडन जिस प्रकार मुझे अप्रिय हैं, इसी प्रकार वे दूसरे प्राणियों को भी अप्रिय और कष्टकर होंगे।

किसी के कठोर और कटु-वचन सुनकर या झूठी बातों से जैसे मुझे दुख होता है वैसे ही दूसरों को भी दुख होता होगा।

मेरी किसी वस्तु की चोरी हो जाने पर, या ठगे जाने पर मुझे जैसी पीड़ा होती है, वैसे ही दूसरे लोग भी वस्तु के वियोग में पीड़ित होते होंगे।

किसी के द्वारा मेरी माता-बहिन या बेटियों का जरा सा भी तिरस्कार हो जाये तब मुझे जैसा मानसिक कष्ट होता है, वैसे ही अपनी माता-बहिन-पत्नी या पुत्री को लेकर दूसरों को भी होता होगा।

परिग्रह-प्राप्ति में बाधा आ जाने पर, या प्राप्त परिग्रह के नष्ट हो जाने पर जैसे मुझे वाछा और शोक आदि का दुख उठाना पड़ता है, वैसे ही दूसरों को भी होता होगा।

बार-बार ऐसा चिन्तन करने से यह आस्था बनेगी कि हिंसादिक पाप केवल दूसरों के लिये ही दुखद नहीं है, वे मेरे लिये भी वर्तमान में दुख-रूप हैं तथा भविष्य में दुख के बीज सिद्ध होंगे। आज भोगते समय भोगों में भले ही क्षणिक सुख का आभास होता हो, परन्तु कालान्तर में इसके फल स्वरूप जब मुझे दुखों की फसल काटनी पड़ेगी, तब यातनाओं, पीडाओं और सक्लेशों के चक्र-व्यूह में मेरी आत्मा अकेली ही होगी। उस समय मेरा कोई सहाई नहीं होगा।

नहीं, अब मुझे यह कटीली फसल बोनी ही नहीं है। अपने कुरुक्षेत्र को सुलगने नहीं देना है। पाँच ग्राम देकर यह संघर्ष टलता हो तो यह अवसर खोना नहीं है।

क्या सचमुच परिग्रह पाप है ?

शास्त्रो में पग-पग पर परिग्रह को पाप बताया गया है । जिसने भी आत्म-कल्याण का सकल्प लिया उसने सबसे पहले परिग्रह का ही त्याग किया है । प्रायः सभी धर्मग्रन्थों में परिग्रह की निन्दा की गई है, परन्तु बात कुछ समझ में आती नहीं । सारी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराने की सामर्थ्य रखने वाली सम्पदा पाप कैसे हो सकती है ? कुछ लोग उसे पुण्य का फल भी तो कहते हैं ? पुण्य का फल और 'पाप' यह कैसे हो सकता है ? ऐसे अनेक प्रश्न परिग्रह को लेकर उठते हैं । यदि परिग्रह पाप है तो उसका जहरीलापन समझा जाना चाहिये । उसे सही परिप्रेक्ष्य में पहचाना जाना चाहिये । इसलिये परिग्रह पर कुछ और विचार करेंगे ।

अपरिग्रह

एक व्यक्ति मकान बनवाना चाहता था । उसने वास्तुकार से अपने मन का नक्शा तैयार करवाया । नक्शा सचमुच बहुत अच्छा बना था । उसके साथ निर्माण के लिये तकनीकी परामर्श (वार्किंग डिजाइन्स) भी साथ में दी गई थी । इस सब के लिये धन्यवाद देते हुये वास्तुकार से प्रश्न किया गया - 'बहुधा पहली बरसात में नये मकान में भी पानी टपकने लगता है । आप इतनी कृपा और करे कि इस नक्शे में उन स्थलों पर निशान लगा दे जहाँ पानी टपकने की हालत में मरम्मत करानी चाहिये ।'

प्रश्न सुनकर वास्तुकार चकित था । अपने व्यावसायिक जीवन में पहली बार ऐसे प्रश्न से उसका सामना हुआ था । उसने कहा- 'बन्धु ! यदि मेरी डिजाइन के अनुसार निर्माण होगा तो मकान में पानी टपकने का कोई प्रश्न ही नहीं है । परन्तु, यदि किसी कारण से, कभी, छत टपकने ही लगे तो उस समय कहीं मरम्मत करानी होगी, यह आज नक्शे में कैसे रेखांकित किया जा सकता है ? जब पानी टपके तभी आप देख ले कि पानी कहीं से टपकता है, बस वही मरम्मत करानी होगी ।'

भगवान महावीर ने हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिये भी एक ऐसा नक्शा दिया था जिससे एक छिद्र-रहित भवन हम

बना सकते थे । उन्होंने जीवन-निर्माण के लिये कुछ ऐसे तकनीकी परामर्श दिये थे जिन पर यदि अमल किया जाता तो एक निष्पाप और निष्कलक व्यक्तित्व हमारा बन सकता था । हमारे जीवन में पाप का प्रवेश हो ही नहीं सकता था । परन्तु हम चूक गये ।

अपने व्यक्तित्व का प्रासाद खड़ा करते समय हमने महावीर के निर्देशों का पालन नहीं किया । इसी का फल है कि हमारे जीवन में पाँच पापों का प्रवेश हो रहा है । यदि हमने अपने जीवन का निर्माण उनकी बताई हुई पद्धति पर किया होता तो उसमें पाप के रिसाव की कोई आशंका ही नहीं रहती । अब हमारे सामने समस्या यही है कि अपने सछिद्र व्यक्तित्व को परिपूर्ण बनाने के लिये हम क्या उपचार करें ? हमारे जीवन में जगह-जगह पाप का मलिन जल टपक रहा है, किस तरफ से उस चुनन को रोकने का प्रयास करें ?

पाप-प्रवृत्तियों से बचने के लिये महावीर का यही परामर्श है कि हम निरन्तर आत्म-अवलोकन करते रहे और जिस आचरण के माध्यम से हमारे जीवन में पाप का प्रवेश होता दिखे, उस आचरण को पूरी सार्थकता के साथ अनुशासित करने का प्रयत्न करें ।

पाप की जड़ : लिप्सा

आज हमारे जीवन में परिग्रह ही शेष चार पापों के द्वार खोल रहा है । आज वही कैन्सर की व्याधि बनकर हमारे मन-मस्तिष्क पर छाया हुआ है । जीवन में प्रवेश करती हुई पाप की धारा को रोकने के लिये, हमें पहले अपनी परिग्रह-लिप्सा पर अंकुश लगाना होगा, तभी उस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है ।

हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील से हम सब घृणा करते हैं, परन्तु परिग्रह से कोई घृणा नहीं करता । उल्टे उसके सान्निध्य में हम अपने आप को सुखी और भाग्यवान समझने लगे हैं । यह परिग्रह-प्रियता हमें भीतर तक जकड़ रही है । यह हित-अहित का विवेक भी हमसे छीन रही है । आज परिग्रह के पीछे मनुष्य ऐसा दीवाना हो रहा है कि उसके अर्जन और संरक्षण के लिये वह, करणीय और अकरणीय, सब कुछ करने को तैयार है ।

हम अनजाने भी हिसक नहीं होना चाहते, परन्तु परिग्रह के अर्जन और रक्षण के लिये जितनी हिंसा करनी पड़े, हम करते जा रहे हैं ।

हम स्वप्न में भी झूठ और चोरी में अपनी प्रतिष्ठा नहीं मानते । उनके बिना अपने आपको दुखी भी नहीं मानते । परन्तु परिग्रह के अर्जन और रक्षण के लिये जो भी करना पड़े, हम करते जाते हैं ।

आज हमारी जीवन पद्धति में व्यभिचार और कुशील निन्दनीय माने जाते हैं । कोई कुशील को अपने जीवन में समाविष्ट नहीं करना चाहता परन्तु परिग्रह के अर्जन और रक्षण के लिये जितना कुशील-मय व्यवहार करना पड़े, हमसे प्रयास सब उसे करने के लिये तैयार बैठे हैं । परिग्रह लुब्धता भाई-भाई का शील तोड़ रही है ।

परिग्रह को लेकर कही अनुज अग्रज के सामने आखे तरेर कर खड़ा है । उसकी अवमानना और अपमान कर रहा है । कही अग्रज अपने अनुज को कोर्ट-कचहरी तक घसीट रहा है । परिग्रह को लेकर ऐसे तनाव प्रकट हो रहे हैं कि बहिन की राखी भाई की कलाई तक नहीं पहुँच पा रही । परिग्रह के पीछे पति-पत्नी के बीच अनबन हो रही है और मित्रों में मन-मुटाव पैदा हो रहे हैं ।

ये होने के पहले ही टूटते हुए रिश्ते, ये चरमराते हुए दाम्पत्य, परित्यक्ता पत्नियों की ये सुलगती हुई समस्याएँ, और दहेज की वेदी पर झुलसती-जलती ये कोमल-कलियाँ, हिंसा-झूठ और चोरी का परिणाम नहीं है । ये सारी घटनाएँ व्यभिचार के कारण भी नहीं घट रही । मानवता के मुख पर कालिख पोतने वाले, और समाज में सड़ाध पैदा करने वाले ये सारे दुष्कृत्य, हमारी परिग्रह-लिप्सा का ही कुफल हैं । गहगई में जाकर देखे तो इनमें से अधिकांश घटनाओं के पीछे हमारा लोभ, हमारी लालच, और भौतिकता के लिये हमारी अतृप्त-आकांक्षाएँ ही खड़ी दिखाई देगी ।

जैन आचार-सहिता में परिग्रह की लोलुपता को सभी पापों की जड़ बताते हुये कहा गया- 'मनुष्य परिग्रह के लिये ही हिंसा करता है । सग्रह के निमित्त ही झूठ बोलता है और उसी अभिप्राय से चोरी के कार्य करता है । कुशील भी व्यक्ति के जीवन में परिग्रह की लिप्सा के

माध्यम से ही आता है। इस प्रकार परिग्रह-लिप्सा आज का सबसे बड़ा पाप है। उसी के माध्यम से शेष चार पाप हमारे जीवन में प्रवेश पा रहे हैं। लिप्सा ही वह छिद्र है जिसमें से होकर हमारे व्यक्तित्व के प्रासाद में पाप का रिसाव हो रहा है-

संग णिमित्तं मारइ भणई अलीकं करेज्ज चोरिक्कं,
सेवइ मेहुण-मिच्छं, अपरिमाणो कुणइ पावं ।' -समणसुत्त

बलिहारी है बुद्धि की

एक सत ने तृष्णावान पुरुषो पर व्यग करते हुये कहा है- 'आपकी परिग्रह-प्रियता अनोखी है। जैसे-जैसे काल बीत रहा है, वैसे ही वैसे पुरुषार्थ के द्वारा आपकी धन-वृद्धि हो रही है, जो आपको अत्यन्त प्रिय है। परन्तु इस तृष्णा में आप यह भूल जाते हैं कि एक ओर जिस गति से काल व्यतीत होता है, उसी गति से दूसरी ओर आपकी आयु भी क्षीण हो रही है।'

- 'इसके बाद भी आप अपनी प्रतिक्षण खिरती हुई आयु का कोई सार्थक उपयोग नहीं करना चाहते। यह जानते हुये भी धन की ही आकांक्षा में लगे हुये हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप अपने जीवन से अधिक अपनी धन-सम्पदा को चाहते हैं। आपकी बुद्धि विलक्षण है, आपकी परिग्रह-प्रतिबद्धता धन्य है।

आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्षं, हेतुं कालस्य निर्गमम् ।

वोच्छता धनिनामिष्टं, जीवितात्सुतरां धनम् ॥ -इष्टोपदेश/15

यह कैसा गणित है हमारा ?

वास्तव में हमारे आर्थिक चिन्तन में कहीं न कहीं कोई भूल अवश्य हो रही है। लगता है कि हम अपने जीवन मूल्य उसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। उदाहरण के लिये कोई एक मकान बन रहा है। उसके लिये हमारे पास पूरा तखमीना तैयार है। भूमि के मूल्य से लगाकर, ईंट, सीमेन्ट और वह सब कुछ जो भवन के निर्माण में लगने वाला है, उस सब की कीमत जोड़कर हमने पूरे मकान की लागत का अनुमान कर लिया है। परन्तु उसे बनवाते समय हमारे जीवन के जो अनमोल वर्ष लगने वाले हैं उसका कोई मूल्य हमारी लागत में शामिल नहीं है।

मकान बनते समय जितनी देर में एक ईंट रखी जाती है, उतनी देर में हमारी एक साँस तो निकल ही जाती है। कभी विचार करें कि इस साँस का मूल्य किस खाते में जोड़ा गया है ? आखिर स्वासो की भी तो एक निश्चित सीमा है। भवन की आखिरी ईंट के साथ निकलने वाली साँस ही यदि हमारी आखिरी साँस हो तो उस मकान की लागत क्या होगी ?

ससारा में अपना गुजारा करने के लिये परिग्रह जोड़ना और उसका सरक्षण करना आवश्यक है, परन्तु उसके जाल में उलझ कर, सग्रह को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना बुद्धिमत्ता नहीं है। इच्छाओं की सीमा निर्धारित करके, आकाँक्षाओं पर अकुश लगाकर, हम सम्पत्ति के साथ साता, सुख और संतोष का अर्जन कर सकते हैं। वही हमें करना चाहिए।

सुख का मूल है : संतोष

कहा जाता है कि पहले कभी सतयुग में सब के आगम में कल्प-वृक्ष हुआ करते थे। जीवन की सभी आवश्यक वस्तुएँ, याचना करने पर उन कल्प-वृक्षों से प्राप्त हो जाती थी। शायद वह तब की बात होगी जब मनुष्य को सग्रह का रोग नहीं था। उसकी आवश्यकताएँ सीमित थी और वह अपने वर्तमान में जीना जानता था। समाज में छीना-झपटी और संचय की होड़ नहीं थी।

आज परिस्थितियाँ कुछ अलग प्रकार की हैं। सादगी का सौन्दर्य और संतोष की सुगन्ध हमारे जीवन में कहीं दिखाई नहीं देती। व्यय का आय के साथ कोई संतुलन नहीं है। हमारी असीम-आकाँक्षाओं से डर कर ही शायद कल्प-वृक्ष कहीं छिप गये हैं। वे लुप्त नहीं हुए। आज भी यदि संचय की तृषा न हो, और आकाँक्षाएँ सीमित हो, तो हर आँगन में कल्प-वृक्ष उगाये जा सकते हैं।

यही बात कबीरदास ने अपने शब्दों में कही- 'गाय-बैल, हाथी-घोड़े और मणि-भाणिक्य, ये सब धन होंगे परन्तु एक इनसे भी बड़ा धन है। वह 'संतोष-धन' जब उपलब्ध होता है तो ये सारे धन महत्वहीन हो जाते हैं'-

गो धन गज धन बाजि-धन और रतन धन खान,
जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान।

हमने धन-सम्पत्ति के साथ अपने सुख-दुख जोड़ रखे हैं। वास्तव में यह धारणा मिथ्या है। विचार कर देखें तो सुख और दुख धन-सम्पत्ति में नहीं, उसके साथ हमारी समझ में निहित हैं। जिस पदार्थ या जिस जीव के साथ हमारा जैसा रागात्मक सम्बन्ध है, उसे लेकर जैसे ही सुख-दुख हमें व्यापते हैं। सम्पत्ति से हमने जो अपेक्षाएँ कर रखी हैं उन्हीं के अनुसार हमारे सुख-दुख के प्रतिमान बदलते रहते हैं।

कोई व्यक्ति एक मकान पाकर सुख मानता है। दुर्घटनावश यदि मकान जल जाये तो उसका दुखी होना भी समझ में आता है। परन्तु परिग्रह के समीकरण इस गणित को भी पलट देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि मकान से मालिक को आकुलताएँ मिलती हैं और मकान जल जाये तो वह सुखी हो जाता है।

एक व्यक्ति का किसी शहर में एक मकान था। पुराना मकान और उसमें पुराने किरायेदार। भाड़ा बढ़ाने की बात कौन कहे, पिछला भी वसूल नहीं होता था। नगरपालिक निगम के कर अपने पास से भरने पड़ते थे। मकान बेचने की बात चलाते, परन्तु लाख-दो लाख का भी लेवाल नहीं मिलता था क्योंकि मकान पर कब्जा मिलना बहुत कठिन था। एक दिन किसी ने फोन पर खबर दी कि - 'आपका मकान जल गया। जहाँ तीन मजिला खड़ा था, वहाँ अब सिर्फ राख का ढेर है।

खबर सुनते ही घर में मातम छा गया। उस दिन चूल्हा भी नहीं जला। जैसा भी था, इतने बड़े शहर में अपना एक मकान तो था। पाप के उदय से आज वह चला गया। गाव भर के लोग समझाने और धीरज बँधाने चले आ रहे थे। बिल्कुल ऐसा माहौल था जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो। रोना-धोना समझाना सब वैसा ही।

शाम की गाड़ी से दलाल ने आकर कहा- 'एक ग्राहक मिला है। पाँच लाख में लेने को तैयार है। सौदा स्वीकार करें तो एक लाख बयाना मैं अपने साथ लाया हूँ।'

गृहपति ने ठण्डी साँस लेते हुये कहा- 'क्यों जले पर नमक छिड़कते हो भाई, जिस मकान के बेचने की बात थी वह तो अब रहा ही नहीं। कल उसमें आग लग गई। अब तो सब नष्ट हो गया, वहाँ सिर्फ राख का ढेर है।'

दलाल ने हँसते हुये कहा- 'वह सब मुझे मालूम है। आग लगने के बाद ही वहाँ से चला हूँ। पहले कब्जा मिलने में कठिनाइयाँ थी, इसलिए कोई खरीदार नहीं था। अब सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। जमीन एकदम खाली पड़ी है। आज कब्जा लेकर कल से वहाँ नया निर्माण आरम्भ कराया जा सकता है। इसीलिए कई ग्राहक सामने आ गये हैं।'

'आप तो दो लाख में देने को तैयार थे। मैं पाँच लाख का बयाना लेकर आया हूँ। परन्तु मेरी राय है कि आप बेचने में जल्दबाजी न करें। यदि दस दिन भी ठहर जाये तो सात-आठ लाख का ग्राहक मैं तलाश कर लाऊँगा।'

दलाल की बात सुनते ही घर का माहौल बदल गया। रुदन की जगह हर्ष और उल्लास लहराने लगा। बुझा पडा चूल्हा जल उठा। जो मातम-पुरसी के लिये आ रहे थे उनके चाय-नाश्ते की व्यवस्था होने लगी। सब के मुख पर मुस्कान खिलने लगी।

यह हमारे मन का एक चित्र है। हर कोई प्रायः जमीन और मकान का मालिक बनकर प्रसन्न होता है। यदि उस सम्पत्ति को जरा भी क्षति पहुँचे तो स्वामी का दुखी होना एकदम स्वाभाविक है, परन्तु ऐसा भी हो सकता है कि सम्पत्ति के रहते उसमें सुख और सतोष न मिले, उल्टी आकुलताएँ ही मिलती रहे और सम्पत्ति आग में स्वाहा हो जाये तब हम उसमें सुख की अनुभूति करें, हर्ष मनाये। प्रश्न यह है कि ऐसी स्थिति में नियम क्या माना जाये? मकान सुरक्षित रहेगा तब उसमें सुख मिलेगा या उसके जल जाने पर सुख की अनुभूति होगी?

वास्तविकता यह है कि मकान के रहने या जल जाने का हमारे सुख-दुख के साथ सीधा सम्बन्ध नहीं है। अपनी-अपनी होनहार और सयोगों के आधार पर जगत के पदार्थ उत्पन्न और विनष्ट होते रहते हैं। अपनी-अपनी आयु के अनुसार सभी प्राणी जन्मते और मरते रहते हैं। इसी परिवर्तन-चक्र का नाम तो ससार है। इस विशाल विश्व के ऐसे नित्य-परिवर्तन हमारे सुख-दुख के नियामक नहीं हैं।

सुख-दुख के सारे समीकरण हमारी अपनी समझ पर, अपने अनुबन्धों पर और अपने दृष्टिकोण पर निर्भर हैं। जिसके सम्पर्क में आज हम सुख मानते हैं, कल हमें उसका वियोग सुखद लगता है। आज

जिसका साथ सुखद लगता है, समय फिरते ही कल उसका सग-साथ दुखद लगने लगता है। विचार करे तो सुख की सारी मान्यता के पीछे हमारी बुद्धि के यही समीकरण दिखाई देगे।

ऐसी स्थिति में सम्पत्ति पर ऐसे लेबिल नहीं लगाये जा सकते कि इसके समागम में सुख मिलेगा, और इसके नाश होने पर सुख मिलेगा। अंतिम निष्कर्ष यही निकालना होगा कि सुख और दुख पदार्थों में नहीं है, वे हमारी कल्पनाओं में हैं। वास्तव में सुख और दुख का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम अपनी वर्तमान परिस्थितियों में, दूसरी परिस्थितियों के साथ उनकी तुलना करके, अपने आप को सुखी या दुखी बनाते रहते हैं। सुख और दुख वास्तविक नहीं, काल्पनिक हैं। वे निरपेक्ष नहीं सापेक्ष हैं। उनकी उत्पत्ति पदार्थों में नहीं हमारी बुद्धि में होती है। वे दोनों हमारी कल्पना - लता के प्रसून हैं।

इससे यह भी समझ में आना चाहिये कि सुख और दुख दोनों हमारे हाथ में ही हैं। हम चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिस घटना से प्रभावित हो रहे हो, उसमें सुख का अनुभव करना, या दुख का अनुभव करना, एक सीमा तक हमारे वश में है। जब हम अपने से अधिक सुखी व्यक्तियों की कल्पना करते हैं, उनके सुख पर विचार करते हैं, तब हम अपने लिये दुख का अनुभव कर लेते हैं। परन्तु यदि हम अपने से अधिक दुखी व्यक्तियों की कल्पना करें, उनके दुखों का विचार करें, तो उमी समय हम सुख का अनुभव कर सकते हैं।

हमने सुख-दुख का सीधा-सम्बन्ध परिग्रह के सयोग-वियोग से जोड़ लिया है। ऐसी ही धारणा बना ली है। शायद यही हमारी सबसे बड़ी भ्रान्ति है। इस पर गहनता से विचार करना चाहिये।

क्या दिया है परिग्रह ने?

लालसा से भरा हमारा मन जहाँ तक जाता है, वहाँ तक सब कुछ हमारा परिग्रह है। यह मन की लालसा चित्त को व्यामोह की कुडली में कस लेती है। आचार्यों ने लालसा की इसी वृत्ति को 'मूर्च्छा' कहा है। जिसके मन में पर पदार्थ के प्रति गहरी लालसा है, मूर्च्छा-भाव है, सारा ससार उसका परिग्रह है। जिसके मन में यह मूर्च्छा-भाव निकल गया है, ससार में रहते हुये भी, संसार उसका परिग्रह नहीं है-

मूर्च्छाच्छन्न धियां सर्वं जगदेव परिग्रहः,

मूर्च्छया रहितानां तु जगदेवाऽपरिग्रहः ।

आज परिग्रह की मूर्च्छा में से उपजा असतोष मनुष्य को अनेक वर्जित दिशाओं में ले जा रहा है। कामनाओं से तृषित पत्नी अपने पति से सतुष्ट नहीं है। धन के मद से नित-नई चाह रखने वाला पति अपनी पत्नी में कोई नवीनता नहीं देख पाता। उसकी दृष्टि कहीं अन्यत्र है। जहाँ व्यभिचार के अवसर नहीं हैं वहाँ भी मानसिक व्यभिचार निरंतर चल रहा है। जीवन तनावों में कसा हुआ नरक बन रहा है। जिसके पास जो कुछ है, वह उससे सतुष्ट नहीं है।

एक कोयल का बच्चा रो रहा था। उसे अपने काले-कलूटे पखों पर चिढ़ आ रही थी। अभी-अभी उसने मयूर की पीठ पर सुन्दर सतरंगे पख देखे थे। उसे भी ऐसे ही लुभावने पख चाहिये।

कोयल जब अपने नन्हे-मुन्ने को समझाते-समझाते थक गई तब उसे लेकर मयूरी के पास चली। शायद उसके गिरे-पड़े पख पाकर ही बच्चा बहल जाये। पर वहाँ दूसरा तमाशा हो रहा था। मयूर का बच्चा मचल-मचल कर रो रहा था। उसे अपनी भोड़ी आवाज एकदम नापसन्द थी। उसे कोयल की तरह मीठी और सुरीली आवाज चाहिये।

हमारे साथ भी क्या ऐसा ही नहीं हो रहा? जिसके पास जो है, उसमें उसे कोई सुख, कोई सतोष नहीं मिल रहा। परन्तु जो उसके पास नहीं है, और वह दूसरों के पास है, उसका अभाव उसे निरंतर दुखी कर रहा है। वस्तु का अभाव नहीं, उसकी वॉच्छा दुख का कारण है।

संसार के किसी भी पदार्थ को ले ले, किसी भी उपलब्धि पर विचार कर लें। जिसे वह प्राप्त नहीं है वह उसे पाने के लिये दुखी है, परन्तु जिसे वह प्राप्त है, वह भी सुखी नहीं है। वह तो किसी और पदार्थ के लिये, किसी दूसरी उपलब्धि के लिये अपने मन में आकर्षण पाल रहा है। उसी लालमा में दिन-रात दुखी हो रहा है। परिग्रह-लिप्सा ने हमें सिर्फ अतृप्ति दी है। एक अन्तहीन अतृप्ति।

भोगने का भी समय नहीं

परिग्रह का अर्जन और संकलन मूलतः सुख भोगने की दृष्टि से किया जाता है। परन्तु लिप्सा ने हम पर ऐसा जादू कर रखा है कि

सचय हमारा अतिम लक्ष्य बनकर रह गया है । हम अन्तिम सास तक जोड़ना ही चाहते हैं । सचिit को भोगने की, या दूसरों के हित में उसका व्यय करने की हमारी कोई योजना ही नहीं होती । लगता है कि यह सम्पत्ति हमारे लिये नहीं आ रही, वरन् हम ही इस सम्पत्ति के लिये बने हैं । धर जा, मर जा, और बिसर जा, क्या यही हमारी नियति है ।

एक सत कहा करते थे- गरीब जुलाहा भी एक बीता ताना छोड़कर बुनाई समाप्त कर देता है । हम शायद उससे भी गये-बीते हैं जो आखिरी छोर तक और अतिम सास तक ताना-बाना बिठाते रहना चाहते हैं । दुनिया के हाट से अपनी दुकान समेटना ही नहीं चाहते ।

भिखारी बनाती है लालसा

हम अनुभव कर सकते हैं कि आज परिग्रह के प्रति यह अधी लालसा, सारे पापो और अनीतियों का कारण बनकर, हमारे जीवन को प्रदूषित और मलिन कर रही है । यदि इस प्रदूषण से बचकर जीवन को उसकी स्वाभाविक सुगंधि और पवित्रता प्रदान करनी है, तो हमें अपनी परिग्रह-लिप्सा पर विचार करना ही होगा । उसका कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

तृष्णा का दश बहुत विषहरा होता है । उसकी लहर में मन की प्यास बढ़ती जाती है । चित्त में क्षोभ बना रहता है, और मनुष्य एक विशेष प्रकार की रुग्ण-मानसिकता का शिकार हो जाता है । अपनी पुरानी कविता की दो पक्तियाँ मुझे याद आती हैं-

वह पराधीन है, सबसे बड़ा भिखारी है,

जिसमें अनन्त अभिलाषा है, संतोष नहीं ।

राजा या रंक

किसी बादशाह का लश्कर जा रहा था । किसी पड़ोसी राज्य पर चढाई की तैयारी थी । हाथी-घोडो, रथ और पयादो के बीच में एक सजे-धजे हाथी के हौदे पर बादशाह सीना तान कर बैठा था । अकस्मात् एक ओर से एक रुपया सन्नाता हुआ आया और सीधा शहशाह की नाक पर लगा । वे पीडा से तिलमिला उठे । उन्हें हौदे से उतारा गया । कुछ लोग उनके उपचार में जुट गये और कुछ इस

तलाश में कि वह रुपया उन पर किसने फेंका। थोड़ी ही देर में वे एक फकीर को पकड़ कर लाये -

- 'यही वह गुनहगार है जिसने हुजूर को चोट पहुँचाई है।'

शहशाह तो अपनी चोट की पीड़ा भोग रहे थे परन्तु उनका सेनापति क्रोध से उबल रहा था। बहुत दर्प भरे स्वर में उसने प्रश्न किया- 'बादशाह पर हमला करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई?'

- 'मैंने कोई हमला नहीं किया। किसी भक्त ने मुझे एक रुपया दिया था। मैंने वह रुपया अपने साँई की नजर किया। उन्होंने रुपया मुझे लौटा कर कहा- फकीर कभी रुपया पैसा अपने पास नहीं रखते। जितनी जल्दी हो सके इसे किसी जरूरतमन्द को दे देना।'

गत भर वह रुपया मेरी झोरी में था, लेकिन उसका बोझ मेरे मन पर बना हुआ था। इसके होने का अहसास बराबर मेरी रूह को बेचैन किये हुए था। वह मुझे चुभ रहा था। सुबह से मैं इसी तलाश में इस सड़क किनारे बैठा हूँ कि कोई जरूरतमन्द नजर आवे और उसे यह रुपया सौंप कर मैं अपना बोझ हल्का करूँ।

फकीर ने बादशाह की ओर मुखातिब होकर नम्रता से कहा- 'आप दिखे, लेकिन आप इतनी ऊँचाई पर बैठे हुये थे कि मुझे यह रुपया निशाना साध कर आपकी ओर उछालना पडा। जरूरतमन्द को इतना ऊँचा नहीं बैठना चाहिये कि मददगार का हाथ ही उस तक न पहुँच सके। फिर आपके हाथ में कोई कटोरा भी न था, इसलिये रुपया आपके चेहरे पर गिरा। मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था। आपको चोट पहुँचाना मेरा मकसद नहीं था।'

दर्द के बीच भी फकीर की बातों पर बादशाह को हँसी आ गई।

- 'तुमने मुझे जरूरतमद और रुपये का मोहताज समझ लिया यह तुम्हारी बुद्धि का दिवालियापन है। जानते हो मैं कौन हूँ?'

फकीर ने मुस्कराते हुये कहा- 'जहाँ पनाह! मैं तो आपको पहिचानता भी नहीं था। मैंने आपके सिपह-सालारों से ही पूछा। मुझे बताया गया कि आप पड़ोस की रियासत पर वढाई करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल करने की आरजू लेकर घर से निकले हैं। मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत से जरूरतमद लोग देखे हैं, लेकिन उनकी जरूरतें

छोटी, बहुत मामूली किस्म की हुआ करती थी। आप जैसा बड़ा और रौब-दाब वाला जरूरतमंद मैंने आज पहली बार देखा था। मुझे लगा कि इससे बड़ा ख्वाहिशमंद फकीर शायद तलाशने पर भी मुझे नहीं मिलेगा। बस, यही सोचकर मैंने अपनी झोली में पड़ा रुपया आपके पास तक पहुँचाने की कोशिश की।

—‘जो अपनी ख्वाहिश के लिये दूसरे को नेस्त-नाबूत करने चल पड़ा हो, जो उस मकसद पर लागो की जिन्दगी भी कुर्बान करने पर तुला हो, उससे बड़ा और सच्चा ‘जरूरतमन्द’ कौन होगा?’

लोभ और तृष्णा इसी तरह राजा को रक और भिखारी बना देती है। जो आशा और तृष्णा के गुलाम हो गये, वे सारी-दुनिया के गुलाम हो जाते हैं, परन्तु आशा को जिन्होंने वश में कर लिया, सारा ससार उनके वश में हो जाता है। वे लोक-विजयी होकर मानवता के मार्ग-दर्शक बन जाते हैं। यही बात एक नीतिकार ने कही-

आशाया ये दासा, ते दासा सर्वलोकस्य

आशा येषां दासी, तेषां दासायते लोक ।

तब हमे अपनी चिर-पोषित अतृप्त आकांक्षाओ को, और अनावश्यक आवश्यकताओ को, क्या बार-बार परखते नहीं रहना चाहिये? क्या उन पर अकुश लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिये ?

पाना या खोना एक ही तो है

देहात के किसी स्कूल में एक दिन दो विद्यार्थी देर से पहुँचे। अध्यापक ने दोनों से विलम्ब का कारण पूछा। पहले विद्यार्थी ने उत्तर दिया- ‘मेरे पास एक रुपया था जो मार्ग में कहीं गिर गया, उसे ढूढ़ने में मुझे देर हुई। रुपया भी नहीं मिला और कक्षा भी गई।’ कहते-कहते विद्यार्थी की आँखों से आँसू झरने लगे।

दूसरे विद्यार्थी से पूछने पर उसने सकपकाते हुये कहा- ‘इसका जो रुपया खोया था उसे मैं ही अपने पाँव के नीचे दबाकर खड़ा था। बहुत देर तक वह वहाँ से हटा नहीं, मैं कैसे वह रुपया उठाता और कैसे वहाँ से चलता। बस, इसी कारण मुझे देर हुई।’

घटना की दृष्टि से देखे तो दोनों विद्यार्थियों की भूमिका में अन्तर है। एक ने कुछ खोया है, जबकि दूसरे ने कुछ पाया है। परन्तु

प्रतिफल की दृष्टि से देखा जाये तो दोनो ही दुखी हुए हैं। अपने कर्तव्य पालन मे दोनो को ही विलम्ब हुआ है। उसके लिये दोनो ही दण्ड के भागीदार बने हैं। जिसका कुछ खो गया उसे खोने की पीडा है, और जिसे कुछ मिला है उसे छिन जाने का भय त्रस्त कर रहा है। उसे प्राप्ति को अपने पैर के नीचे दबाये रखने की चिन्ता है।

यही तो कारण है कि संसार मे सब दुखी ही है। जिसके पास कुछ नही है वह सम्पत्ति के अभाव की यातना से दुखी है। जिसके पास कुछ है वह परिग्रह के सद्भाव मे होने वाले तरह-तरह के दुखों से दुखी हो रहा है। दुखो को जन्म देने वाली आकाँक्षाएँ और आकुलताएँ सबके मन मे है, लेकिन सुख को उत्पन्न करने वाली निराकुलता, सहिष्णुता और सतोष यहाँ किसी के पास नही है। सतोष और अनाकाँक्षा के बिना सुख की कल्पना भी कैसे की जा सकती है ?

जार्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है- 'हमारे जीवन मे दो दुखद घटनाएँ घटती है। पहली यह कि हमे अपनी मनचाही वस्तुएँ मिलती नही हैं। दूसरी यह कि वे हमे मिल जाती हैं।'

There are two tragedies in life.

One is not to get your heart's desire.

The other is to get it. -George Bernard Shaw

बात खोने की हो या पाने की इससे कोई अन्तर नही पडता। दोनो ही परिस्थितियो मे मनुष्य के मन मे सक्लेश ही उपजते हैं। उन्ही सक्लेशो की पीडा उसे भोगना पडती है। वह जितना सम्पत्तिशाली होता जाता है, उसकी पीडा उसी अनुपात मे बढती जाती है।

जैनाचार्य गुणभद्रस्वामी ने अपने ग्रथ मे लिखा है- ससार मे हर प्राणी के भीतर तृष्णा का इतना बडा गड्ढा है कि यदि उसमे विश्व की सारी सम्पदा डाल दी जाये, तब भी वह भरेगा नही, खाली ही रहेगा। ऐसी स्थिति मे किसे, क्या देकर सतुष्ट किया जा सकता है ? विषयो की आशा और तृष्णा सदैव उन्हे दुखी ही करती रहेगी।

तृष्णागर्तः प्रतिप्राणी यस्मिन् विश्वमणूपमम् ।

कस्य किं कियदायाति, वृथा वो विषयैषिता ।

-आचार्य गुणभद्र/आत्मानुशासन

भोग-आकांक्षाओं की तृप्ति के लिये विचारको ने तीनो लोको की सम्पत्ति को भी अपर्याप्त माना है। अन्त में संतोष रूपी अमृत का पान करने पर ही ज्ञान के आनन्द की उपलब्धि स्वीकार की गई है-

भोगन की अभिलाष हन कौं, त्रिजग सम्पदा धोरी,
यातैं ज्ञानानन्द 'दौल' अब, पियौ पियूष कटोरी ।

-दौलतराम/अध्यात्म पदावली

गीता में भी कर्म-बन्ध से बचने का उपाय बताते हुये यही कहा गया कि- 'जो कुछ सहजता से प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, हर्ष और शोक आदि द्वन्द्वों से रहित तथा ईर्ष्या से रहित ऐसा साधक जो अपने अभिप्राय की सिद्धि और असिद्धि में समता-भाव धारण करता है, वह कर्मों को करता हुआ भी कर्म-बन्ध नहीं करता'-

यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतः विमत्सरः,
सम सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ।

-गीता/4-22

वर्तमान समाज व्यवस्था में धन-सम्पत्ति को बहुत अधिक महत्व प्राप्त हो गया है। आज का समाज-दर्शन तो यह हो गया है कि जिसके पास धन है वही कुलीन है। वही विद्वान् है और वही गुणवान है। धनवान ही कुशल वक्ता है और वही दर्शनीय, भव्य व्यक्तित्व वाला है, क्योंकि सारे गुण धन के आश्रय में ही रहते हैं-

यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीनः, स पण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।
स एव वक्ता, स च दर्शनीयः, सर्वे गुणा कांचनमाश्रियन्ते ।

जहाँ धन को ऐसी सामाजिक स्वीकृति मिली हो, वहाँ उसके उपार्जन के लिये पागलपन भरी दौड़ अस्वाभाविक तो नहीं कही जा सकती।

धन से जहाँ तक हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो उसी हद तक वह हमारे लिये उपयोगी है। जो धन आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहा हो वह निरर्थक है। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक धन का भी कोई उपयोग नहीं है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उतनी ही सम्पत्ति संकलित करने को उचित ठहराया है जितने से हमारे सासारिक दायित्वों का भली प्रकार से निर्वाह हो सके।

परिग्रह-परिमाण नामके पाँचवे अणुव्रत को 'इच्छा-परिमाणव्रत' कहकर जैनाचार्यों ने भी यही कहा है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाएँ सीमित करके, उनकी पूर्ति के अनुरूप परिग्रह रखना चाहिये। उससे अधिक सम्पत्ति के प्रति उसे कोई व्यामोह या आकांक्षा नहीं रखनी चाहिये।

सामान्य गृहस्थ के लिये सुखी जीवन बिताने का एक ही उपाय है कि वह अपनी आय के भीतर व्यय का संयोजन करके, उसी में अपना काम चलाने का संकल्प ले। यदि आय से अधिक व्यय की आदत होगी तो नियम से जीवन में अशान्ति और असंतुलन रहेगा। आय से अधिक व्यय न हो, उसके भीतर ही जीवन यापन किया जा सके यह एक कला है। इसके माध्यम से जीवन में आनन्द का विस्तार होता है और पूरा परिवार शान्ति का अनुभव करता है। नीतिकारो ने इसी कला को पाण्डित्य कहा है, इसी को वचन-कौशल कहा है। इतना भर नहीं, उन्होंने गृहस्थ के लिये इसे सबसे बड़ा धर्म कहकर इस कला की सराहना की है-

**इदमेव हि पाण्डित्यं, इयमेव विदग्धता,
अयमेव परोधर्म. यदायान्नाधिको व्यय ।**

-नीतिवाक्यामृत/108

रहीम ने भी अपने खुदा से यही याचना तो की थी कि- 'जितने में मेरे परिवार का पेट भर जाये, अतिथि का सत्कार कर सकूँ और मुझे भी भूखा नहीं सोना पड़े, ओ खुदा ! बस, मेरे लिये इतना ही पर्याप्त है। यही मेरी आरजू है'-

**साँई इतना दीजिये, जामे कुटुंब समाय,
में भी भूखा न रहूँ, साधु न भूखा जाय**

-रहीम

जिस व्यक्ति के जीवन में इतना घटित हो जाये वह निर्भीक होकर सम्मान-पूर्ण जीवन जी सकता है। कबीर ने कहा- 'वाँच्छा समाप्त होते ही सारी चिन्ताएँ नष्ट हो गईं। मन निश्चिन्त हो गया। ठीक ही तो है, जिन्हे किसी से कुछ नहीं चाहिये वे तो शाहो के भी शाह हैं'-

चाह गई, चिन्ता मिटी, मनुवा ब्रे-परवाह,

जिनकों कछू न चाहिये, सो साहन पति साह ।

-कबीर

परिग्रह की लालसा पर अकुश लगाने का एक मात्र उपाय है सतोष। जब तक हम अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं की सीमा

निर्धारित नहीं करेगे, और जब तक हम प्राप्त सामग्री में संतुष्ट और सुखी रहने की कला नहीं सीख लेंगे, तब तक तृष्णा की दाहक ज्वालाओं में हमें जलना ही होगा। परिग्रह से मोह बढेगा और उससे तृष्णा की ज्वालाये और ऊँची होती जायेगी। एक पद की दो पक्तियाँ है -

रे मन कर सदा संतोष

जाते मित्त सब दुख-दोष।

बढ़ें परिग्रह मोह बाढ़त, अधिक तिसना होत,

बहुत ईधन जरत जैसें, अग्नि अंची जोत।

-महाकवि दौलतराम/अध्यात्म पदावली

ऋषियों के उपदेशों पर चलकर मनुष्य तम से प्रकाश की ओर बढ़ा हो या नहीं, उसने मृत्यु से अमरत्व की ओर पग बढ़ाये हो या नहीं, परन्तु अपनी परिग्रह-प्रियता से प्रेरित वह भौतिकता के क्षेत्र में उपलब्ध से अनुपलब्ध की ओर निरतर बड़ी तेजी से दौड़ रहा है। विचार करना चाहिये हमें कि हमारी इस लक्ष्यहीन और थकाने-भरमाने वाली दौड़ का अंत कब होगा ? कहाँ होगा ? और कैसे होगा ?

परिग्रह की सामर्थ्य असीम नहीं है।

दो हजार वर्ष पूर्व जैनाचार्य समन्तभद्र स्वामी ने धन के सचय को निरर्थक बताते हुये कहा था- 'यदि जीवन में पाप का निरोध हो गया तो वह निष्पाप-जीवन सबसे बड़ी सम्पदा है, फिर अन्य किसी सम्पदा का कोई अर्थ नहीं है। और यदि जीवन में पाप का आस्रव हो रहा हो, हमारा आचरण पापमय हो, तो किसी भी सम्पदा से हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। पाप के साथ आने वाली सम्पत्ति हमें दुर्गति के गर्त में ही ले जायेगी। ऐसी स्थिति में सम्पदा से क्या प्रयोजन ?'

यदि पाप-निरोधोऽन्य सम्पदा किं प्रयोजनम्।

यदि पापास्रवोऽस्त्यन्य सम्पदा किं प्रयोजनम्।

-रतनकरण्ड श्रावकाचार/27

जो हमें अत्यन्त प्रिय होता है, जिस पर हम लुभा जाते हैं, उसकी वास्तविकताओं की ओर से हम दृष्टि हटा लेते हैं। उनकी बुराईयों की ओर से हम अपनी आँखें मूँद लेते हैं। परिग्रह को जोड़ना चाहते हैं, जन्म-जन्मान्तर तक उसे साथ रखना चाहते हैं, परन्तु हम उसे पहचानना नहीं चाहते।

जब कोई व्यक्ति अपनी बीमारी को बीमारी समझता है, तब उसे दूर करने के उपाय भी करता है। ऐसे व्यक्ति के निरोग हो जाने की सम्भावनाएँ रहती हैं। परन्तु यदि कोई रोगी अपनी बीमारी को ही अपना स्वास्थ्य समझने लगे तो फिर वह स्वास्थ्य-प्राप्ति के उपाय क्यों करेगा? तब उसे स्वयं धन्वन्तरि भी निरोग नहीं कर सकेंगे। परिग्रह के विषय में हमारी धारणा भी ऐसी ही बन गई है। बडप्पन के दम्भ की रक्षा के लिये हमने परिग्रह की परिभाषा ही बदल ली है। उसे पापो की सूची से निकाल कर हम उसे 'पुण्य का फल' मानने लगे हैं।

यह सब इसलिए सम्भव हो सका क्योंकि परिग्रह हम सबको प्रिय लगता है। आज उसी को हमने अपने जीवन का आधार और अपनी महानताओं का मान-दण्ड मान लिया है।

जो जितना क्रूर और हिंसक होगा वह समाज से उतना ही तिरस्कृत होगा। झूठ बोलने और चोरी करने की जिसमें आदत होगी उसे भी हम अपने से दूर ही रखेंगे। कुशील जिसके जीवन में होगा वह अवश्य निन्दा का पात्र बनेगा। परन्तु परिग्रह के बारे में हमारे नियम बिलकुल अलग हैं। जिसने जितना अधिक जोड़ रखा होगा उसे उतना ही ऊँचा आसन हमारे बीच मिलेगा। उसके गले में उतनी ही मोटी माला हम पहनायेंगे।

हमारी लोलुपता ने कुछ ऐसा वातावरण बना दिया है कि पाँच पाप अब सिर्फ शास्त्रों में लिखे रह गये हैं, व्यवहार में वे चार ही बचे हैं। परिग्रह हमारी मान्यता में पाप रहा ही नहीं। वह तो अब पुण्य का फल है। वह जितना बढ़ता जाता है, उसे धारण करने वाला उतना ही बड़ा पुण्यात्मा कहलाने का अधिकारी हो जाता है।

यदि अपने हस्तिनापुर को निष्पाप बनाना है, यदि पापो का एक अंश भी छोड़ना है, तो परिग्रह के बारे में हमें अपने समीकरण बदलने होंगे। परिग्रह के दश को पहचानना होगा। परिग्रह-प्रियता से प्राप्त होने वाली मानसिक व्याधियों को दृष्टि में रखना होगा और परिग्रह की सीमाओं को समझना होगा।

कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि उनके पास पर्याप्त धन है तो वे उसके द्वारा सब कुछ खरीद सकते हैं। उनका सोच कई बार सही भी दिखाई देता है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि सचमुच आज पैसे

के द्वारा सब कुछ तो उपलब्ध है। आदमी का तन और मन, उसका दीन और ईमान सब कुछ किसी जिस की तरह रोज बेचा और खरीदा जा रहा है। परन्तु वास्तविकता ऐसी नहीं है। अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उदाहरण के लिये-

हम धन से वस्तुएँ खरीद सकते हैं, तृप्ति नहीं खरीद सकते।

ससार की सारी सम्पदा के बदले भी सतोष नहीं खरीदा जा सकता।

भोजन खरीदा जा सकता है, किन्तु भूख नहीं खरीदी जा सकती।

औषधियाँ खरीद सकते हैं, स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता।

हर्ष और खुशियाँ शायद खरीदी भी जा सकती हैं, परन्तु सम्पदा के बदले आनन्द नहीं खरीदा जा सकता।

परिग्रह की ये कुछ सीमाएँ यदि दृष्टि में रहें तो हमें उसकी तुच्छता का बोध हो सकता है। जोड़ने और जोड़ते ही चले जाने की धुन कभी किसी को सुखी नहीं बना पाई। परिग्रह ने जब दी है तब प्यास ही दी है, तृप्ति देने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। परिग्रह की वॉच्छा आकुलताओं को जन्म दे सकती है, परन्तु अनाकुलता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। परिग्रह की लालसा व्यक्ति को दौडाती बहुत है, परन्तु वह पहुँचाती कहीं नहीं। यही परिग्रह की यथार्थता है।

मूर्च्छा छोड़नी होगी

परिग्रह हमारे दुखों का वास्तविक कारण नहीं है। दुखों का वास्तविक कारण तो हमारे मन में पलने वाली आकाँक्षाएँ हैं। मन की आशा और तृष्णा से दुखों की फसल तैयार होती है। आकुलताओं के अम्बार लग जाते हैं। इसलिये अपनी पीडा कम करने के लिये परिग्रह छोड़ने से पहले परिग्रह के प्रति अपने मन की मूर्च्छा छोड़नी होगी। यदि इच्छाएँ सीमित हो जायें तो आकुलताओं की भी सीमा वँध जायेगी। आकाँक्षाएँ ही जीवन की सरिता में पाप का प्रदूषण फैलाती हैं। यदि उन पर अकुश लगाया जा सके तो इस धारा में निर्मलता आ सकती है।

परिग्रह की आसक्ति छोड़े बिना जो लोग परिग्रह छोड़ बैठते हैं, उनके सक्लेश घटते नहीं हैं, और-और बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोगों के लिये किसी कवि ने ठीक ही कहा है -

गेह तज्या तो क्या तज्या, राग तज्या नहीं धीर,
सांप तजै ज्यो केंचुली, विष नहीं तजत शरीर ।

क्या परिग्रह पुण्य का फल है ?

पुण्य कर्म और पुण्य के फल को लेकर बहुत भ्रान्तियाँ पाली गई है । कर्मों को शुभ और अशुभ में, अथवा पुण्य और पाप में बाँटकर कहा गया है, परन्तु धन-सम्पदा दिलाने वाला कोई कर्म या प्रारब्ध कही नहीं कहा गया । अच्छे सयोगो से, और अनुकूल पुरुषार्थ से, सम्पत्ति प्राप्त होती है, बनी रहती है, और उसमें वृद्धि होती रहती है । विपरीत सयोगो और प्रतिकूल पुरुषार्थ से, सम्पत्ति अस्थिर हो जाती है, क्षीण होने लगती है और नष्ट हो जाती है । इसका पुण्य से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

धन-सम्पदा की प्राप्ति बहुत लोग पाप के मार्ग से भी करते हैं । आज समाज में अनैतिकता के जो अतिरेक जगह-जगह दिखाई दे रहे हैं, वे अधिकतर अनैतिक कमाई के ही परिणाम हैं । जुआ, व्यभिचार, लूट-खसोट, डाकेजनी, राष्ट्रद्रोह, स्मगलिंग आदि पाप कार्यों से अर्जित सम्पत्ति को पुण्य का फल कैसे कहा जा सकता है ?

पुण्य और पाप की परिभाषा को जन-जमीन और धन-सम्पत्ति के साथ जोड़ने पर और भी कई तरह की विसंगतियाँ सामने आयेगी । तब लक्ष्मीपति अधिक पुण्यात्मा सिद्ध होंगे और त्यागी-सन्यासी उनसे कम पुण्यात्मा ठहरेंगे, क्योंकि उनके पास कोई सासारिक सम्पत्ति नहीं होती ।

जिसे पुण्य कहा गया है उसका फल पदार्थों का सयोग-वियोग नहीं है । पाप का फल भी पदार्थ का, या प्राणियों का मिलना-बिछुड़ना नहीं है । पाप और पुण्य की सही परिभाषा यही है कि पुण्य के उदय में हम सुखी और सतुष्ट होते हैं । पुण्य प्रसन्नता और आनन्द का अनुभव कराता है । इसके विपरीत, पाप के उदय में हम असतुष्ट और दुखी रहते हैं । पाप चिन्ता, आकुलता, विषाद और मनहूसी का अनुभव कराता है ।

पुण्य-पाप का गणित बहुत सरल है । सबके लिये शुभ का चिन्तन करने से, शुभ कार्य करने से, और अपने जीवन को निष्पाप तथा पवित्र रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है । आगे चलकर उसका अच्छा फल मिलता है । दूसरों का अशुभ चिन्तन करने से, अशुभ कार्य करने से, और अपने जीवन को उच्छृंखल तथा अपवित्र बनाने से

पाप की प्राप्ति होती है। जब उसका परिपाक होता है तब उस पाप का वैसा ही दुखद फल हमें भोगना पड़ता है।

कौन उगाता है पुण्य की फसल ?

सबसे विचित्र बात यह है कि इतना सब जानते हुए भी जगत के सारे जीव पुण्य की फसल प्राप्त तो करना चाहते हैं, परन्तु पुण्य के बीज बोना कोई नहीं चाहता। कथनी में हम चाहे रोज दोहराते रहे परन्तु करनी के समय यह भूल जाते हैं कि- 'जो जैसा बोयेगा उसे वैसी ही फसल काटना भी होगी।'

हर जन्म में हम पाप के बीज बोते रहे, और उसके फल स्वरूप हर जन्म में दुखो, सक्लेशो और विपत्तियों की फसल काटते रहे। यह जिन ग्रामों की सनातन परम्परा है, उन ग्रामों का नाम है - 'हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह।'

शान्तिकामी श्रीकृष्ण के प्रस्ताव पर विचार करके यदि हम इन पाँच पाप-ग्रामों को त्याग सके तो पंच-अणुव्रत की उस पवित्र भूमि का स्वामित्व हमें प्राप्त हो सकता है, जहाँ पुण्य की फसल बोने तथा साता, सतोष और आनन्दानुभूति की फसल काटने की परम्परा है। यही वह भूमि है जिस पर खड़े होकर हम अपनी आत्मा के अधिक निकट होते हैं। वही पर अपने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर लेते हैं।

कल्पनाओं का फैलाव ही परिग्रह है

परिग्रह का अर्थ है अपने आपको बाहर की ओर फैलाना। अपने को पर से जोड़ना। जहाँ मैं नहीं हूँ वहाँ अपने होने की कल्पना करना। जो मेरा नहीं है उसमें मेरे-तेरे की कल्पना करना। अपने को पर के साथ जोड़ते जाना ही परिग्रह है। फैलाना अच्छा लगता है हमें। व्यापारी अपनी दुकान फैलाता है। विस्तृत विज्ञापनों के जरिये जहाँ नहीं है वहाँ पहुँचना चाहता है। कलाकार अपनी कला का विस्तार करता है। वक्ता अपनी बात को विस्तार देता हुआ फैलाता है। मित्र और शत्रु बनाकर जीव अपने राग-द्वेष को फैलाता रहता है। सचमुच फैलाना एक कला है, परन्तु सत कहते हैं - समेटना उससे भी बड़ी कला है।

हर फैलाव का अंतिम लक्ष्य समेटना ही होता है। फैलाने में श्रम है, विकल्प है, तर्क-वितर्क है। समेटने में कोई उहापोह नहीं है। वहाँ कोई आशका नहीं है। फैलाने का पुरस्कार समेटने में ही निहित है।

व्यापारी दुकान का फैलाव समेटे बिना रात्रि में सो नहीं सकता। बाहर से अपने में लौटे बिना चैन नहीं पा सकता। कलाकार अपने विस्तार के केन्द्र में अपने कथ्य को रेखांकित करके ही सतुष्ट हो पाता है। उसकी सार्थकता परिकर के बिखराव में नहीं, अभिप्राय के केन्द्र में है। सारे विस्तार को समेट कर मूल विषय पर समापन करना वक्ता की सार्थकता है।

मैंने भी असह्य पदार्थों से राग करके अपने आपको बहुत फैलाया है। अतीत के कितने राग-द्वेष मेरे मन में पल रहे हैं, पनप रहे हैं। वर्तमान में तो मेरी आकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं है, जगत की सारी सम्पदा को अपने लिये सुरक्षित पाकर भी मैं सतुष्ट नहीं हूँ। और भविष्य के लिये इतने सकल्प-विकल्प मेरे पास हैं कि उन सबकी कल्पना करने के लिये मेरा यह जनम छोटा पड़ जायेगा। रैन बीत जायेगी पर सपना पूरा नहीं हो सकेगा। कामनाओं का यह अनन्त विस्तार ही वास्तविक परिग्रह है। जीवन में निराशा और अशान्ति की ज्वाला इसी विस्तार से सुलगती है। मेरे सारे क्लेश यही से उत्पन्न हो रहे हैं।

असीम आकांक्षाओं के वशीभूत होकर, कामनाओं की महाज्वाला में झुलसते हुए मैंने अपना विशद ससार बसाया। परन्तु वह मन को सुख का तनिक सा भी सवेदन नहीं दे पाया। उल्टे उसके सरक्षण की आकुलता तथा और अधिक पाने की लालसा, मेरे मन को निरन्तर दाह ही देती रही। क्या सम्पदा के साथ सतोष का कोई रिश्ता है? क्या ऐश्वर्य के साथ अनाकुलता का दूर का भी कोई सम्बन्ध है? नहीं।

अप्राप्त को पाने की लालसा बहुत दुखद है, परन्तु मनचाहा प्राप्त कर लेने पर उसे बनाये रखने की चिन्ता, उससे भी अधिक दुखद है। उसकी दाह तो अनन्त है। यही दाह ससार का सबसे बड़ा दुख है। छोटा और बड़ा, मूर्ख और विद्वान, निर्धन और धनी, सभी इसी पीड़ा से पीड़ित हैं। इसी दाह में दग्ध हो रहे हैं।

क्लेश उत्पन्न करने वाली अनन्त आकांक्षाएँ सबके मन में हैं, परन्तु निराकुलता और सुख-शान्ति को उत्पन्न करने वाला सतोष यहाँ किसी के पास नहीं है। अनासक्ति और सतोष के बिना सुख की कल्पना ही व्यर्थ है। अपनी कल्पनाओं को समेटे बिना यह नहीं होगा। जो ठान लेते हैं उनके लिये अपने आपको समेटना सहज हो जाता है आशका और चिन्ता तो फैलाते समय होती है, समेटने में

क्या आशका, कैसी चिन्ता । फैलाव एक यात्रा है बाहर की ओर ।
समेटना अपने भीतर की ओर लौटने का सफर है ।

जाड़े की सुबह कछुआ नदी किनारे धूप में आ जाता है । चारों
तरफ सतर्कता से टटोल-टटोल कर वह अपने हाथ पैर और सिर बाहर
निकालता है, पग-पग पर आशकित और क्षण-क्षण सावधान । फिर
अकस्मात कहीं कोई आहट होती है और वह अविलम्ब अपने आपको
अपने खोल के भीतर समेट लेता है । इस समेटने में कोई आशका नहीं,
कोई भय नहीं । किसी सतर्कता, किसी सावधानी की आवश्यकता नहीं ।
अपने भीतर लौटने में कैसा भय, किसकी आशका । वह तो मेरा अपना
जाना-पहचाना घर है । वही तो मेरा चिरतन आश्रय है ।

अभी समय है कि अपने को समेटा जा सकता है । इस सारे फैलाव
में से अपने आपको सुरक्षित निकाला जा सकता है । फैलाव में सबको
आकुलताएँ ही मिली हैं । उसमें सुख-साता और सतोष किसी को नहीं
मिला । त्रिशलानन्दन ने भीतर-बाहर से अपने आपको पूरी तरह रिक्त
कर लिया तभी महावीर बन पाये । इस समेटने की कला में जो पारगत
होते हैं वे ही मानवता को मार्ग दिखाते हैं । वे ही महापुरुष हैं ।

यह सुख-दुख में सक्लेशित होते रहना मेरा स्वभाव नहीं है ।
सुख-दुख दोनों मानसिक रोग हैं । यदि किसी प्रकार अपना सही
ऐश्वर्यशाली स्वरूप में पहिचान सकूँ, अपने भीतर रोग की तरह उपजते हुए
विकारों को जान सकूँ, और इस विश्व की व्यवस्था को समझ सकूँ तो
विकारों और वासनाओं में से अपने आपको समेटना आसान हो जायेगा ।

कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जिस मोह-निद्रा से जगाने का उपाय
गीता-गायक ने किया था, अविद्या ही वह मोह-निद्रा थी । उसका मूल-
कारण दृश्य का विकास नहीं, दृष्टि का अभाव था । यही दृष्टि-हीनता
'मिथ्यात्व' है । स्व-पर विज्ञान का प्रकाश फैलते ही अविद्या का अधकार
अवश्य हटेगा । यह विज्ञान प्राप्त करने के लिये सतों ने सबसे पहले माया पर
आघात किया । जीव को प्रलोभित करके विकारी बनाने वाली माया ही है ।
माया के कोहरे में बड़े-बड़े साधक भटक जाते हैं । अपने आपको पहचानने
के लिये माया को पहचानना बहुत आवश्यक है ।

विराट् का दर्शन

माया महाठगिनि हम जानी

सतो ने बार-बार प्रयास करके हमे इस विश्व की व्यवस्था समझाने की चेष्टा की है। अपने अनुभव से जाने हुये उसके रहस्य हमे उपलब्ध कराये हैं। इस बात पर प्राय सभी सत एक मत हैं कि ससार मायामय है और यह माया ही जीव को चार गतियों की चौरासी लाख योनियो मे भ्रमण कराती है। इसी माया को अविद्या भी कहा गया है। अविद्या के नाश होने पर ही जीव की मुक्ति मानी गई है।

माया के स्वरूप को लेकर दर्शनशास्त्रो मे अनेक व्याख्याये की गई है। कही उसे स्वप्नवत्, एक भ्रम-मात्र कहा गया है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। कही उसे प्रकृति की लीला के रूप मे व्याख्यापित किया गया है। माया को कही परब्रह्म परमात्मा का ही विलास कहा गया है। प्राय इन सभी व्याख्याकारो ने माया से निर्मित इस विश्व को ईश्वर के उपादान मे, ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर के ही द्वारा निर्मित बताया है।

जैनाचार्यों ने विश्व को नित्य, परिवर्तनशील और उत्पन्न-ध्वसी स्वभाव वाला माना है। दो द्रव्यो के सहयोग से स्वत निर्मित यह सृष्टि जीव और पुद्गल की अनादि सरचना है। जड-चेतन से रचित यह ससार, चेतन और अचेतन द्रव्यो की मिली-जुली परिणति है। अपनी अशुचि के कारण चेतन-स्वभाव वाला जीव इस जड-स्वभाव वाले पुद्गल के साथ मिलकर अनेक असमान-जातीय रूपाकार ग्रहण करता है। इन दोनो से इस चर और अचर लोक की रचना होती हैं।

अपनी अशुद्धि के कारण पुद्गल-द्रव्य जीव के प्रारब्ध के अनुसार उसके स्थूल-शरीर तथा कारण शरीर आदि रूपो मे ढल जाता है। संचित कर्म के रूप मे वही सूक्ष्म शरीर आदि का रूप धारण करके जीवो के ससार परिभ्रमण मे कारण बनाता है। मोह-माया के वशीभूत, अनादिकाल से विकारी बना यह जीव, उन बंधनो

मे बँध जाता है। जैनाचार्य संसार को इसी प्रकार चेतन और अचेतन द्रव्यों की विकारजन्य परिणति स्वीकार करते हैं। उसके निर्माण या संचालन के लिये किसी ईश्वरीय शक्ति को उन्होंने स्वीकार नहीं किया।

सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, या वह अनादिकाल से स्वतः निर्मित है, और जड़-चेतन तत्वों के सहज परिणमन से चल रही है, इस विषय पर बहुत दार्शनिक ऊहा-पोह हुई है। इस उलझन को सुलझाने के लिये बड़े-बड़े शास्त्रार्थ हुये, बड़े-बड़े ग्रंथों की रचना हुई। इस सिद्धान्त के खण्डन और मण्डन का सिलसिला शायद सृष्टि के प्रारम्भ से ही चल रहा है। कम से कम निकट भविष्य में उसका कोई सर्वमान्य समाधान निकल सकेगा ऐसी भी आशा नहीं करनी चाहिये।

इस सबध में गोस्वामी तुलसीदासजी का कथन सार्थक लगता है कि जड़ और चेतन के बीच में एक गॉठ लग गई है। यद्यपि यह गॉठ अवास्तविक है, भ्रमरूप है, फिर भी उसका खुलना आसान नहीं है। बड़ी कठिनाई से अनेक प्रयत्नों से ही सम्भव है-

जड़-चेतनहिं ग्रन्थि परि गई

जदपि मृषा, छूटत कठिनई। -रामचरितमानस, ३ का /117

हमारे हानि-लाभ

सृष्टि के कर्तव्य का निराकरण करने का यहाँ हमारा कोई सकल्प नहीं है। हम इस ऊहा-पोह पर मात्र इस दृष्टि से विचार करेंगे कि यदि ऐसा माना जाये कि- 'सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है' तो हमें क्या लाभ-हानि होगी? इसी प्रकार यदि माना जाये कि 'मायामयी यह ससार छह द्रव्यों के अथवा पचमहाभूतों के सहज संयोग से, प्राकृत रूप से, स्वतः निर्मित और स्वतः संचालित है' तो इस मान्यता से हमारे हानि-लाभ क्या होंगे?

यह बात गम्भीरता पूर्वक ध्यान देने योग्य है कि यह सृष्टि वास्तविक हो या स्वप्नवत् अवास्तविक हो, इसे ईश्वर ने इच्छा और संकल्पपूर्वक रचा हो या यह एक अनादि-अनन्त प्राकृत संरचना हो, दोनों ही स्थितियों में इससे जीव को, यानी हमें, अकारण कोई हानि-लाभ नहीं होता। जिन्होंने संसार को दुख रूप कहा है उन्होंने भी जीव के लिये इस ससार में अकारण किसी दुख का विधान नहीं किया।

वन में जिस प्रकार शिकारी अपने जाल फैला देते हैं और भोले पशु-पक्षी उसमें फँसकर भूख-प्यास आदि की पीड़ा सहते हुए अपने जीवन का अन्त कर लेते हैं, उसी प्रकार यह मायामयी ससार किसी ने बना सजाकर रखा हो ताकि भोले प्राणी अकारण इसमें फँसते रहे और जन्म-मरण के दुख उठाते रहे, किसी भी दर्शनशास्त्र में ससार का ऐसा स्वरूप निरूपित नहीं किया गया। अतः यह बात तो स्पष्टतः सिद्ध है कि ससार जैसा भी है, और जिसने भी इसे बनाया है, वह हमें क्लेश और पीड़ा देने के लिये न तो स्वतः बना है और न ही उस अभिप्राय से किसी ने उसकी रचना की है। तब फिर यह समझना तो शेष रह ही गया कि ससार में आज जो स्थिति हो रही है, हम जो कष्ट और क्लेश भोग रहे हैं, उसका उत्तरदायी कौन है ?

एक प्रश्न यह भी उठता है कि यदि ससार माया से निर्मित और पूरी तरह अवास्तविक ही है, और उसी माया के कारण जीव इसमें जन्म-मरण के दुख उठाते हुये भटक रहे हैं तो क्या इससे निकलने का कोई भी उपाय जीव के हाथ में है ? यदि कोई उपाय है तो वह क्या है ? कैसे हम इस दुखद ससार-चक्र से बाहर निकल सकते हैं ?

दुनिया एक अजायबघर है

हम इस ससार की तुलना किसी बड़े म्यूजियम से, किसी बड़े अजायबघर से कर सकते हैं। अजायबघर में रखी विचित्र वस्तुओं की तरह ससार की हर वस्तु अपने आप में विचित्र है। यहाँ छोटी से छोटी सरचना के भीतर प्रकृति के बड़े-बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। इस सृष्टि में निरन्तर उत्पत्ति और विनाश का चक्र चल रहा है परन्तु इस चक्र की गति ऐसी लयबद्ध है, ऐसी सतुलित है कि अनवरत् उपजता और विनशता हुआ भी यह ससार शाश्वत् बना रहता है। संग्रहालय की तरह वह अपने ही नियमों से संचालित होता है। हमारे जैसे अनगिनते दर्शक निरन्तर उसकी विचित्रताओं का आनन्द लेते रहते हैं। संग्रहालय में घूमना, वहाँ रखी हुई वस्तुओं को देखना और उनकी विशेषताओं की चर्चा करके आनन्दित होना अपराध नहीं है। रोज लाखों लोग दर्शक बनकर संग्रहालय में जाते हैं परन्तु उनमें किसी को इसके लिये दण्डित नहीं किया जाता। उसके कारण किसी भी दर्शक को दुख और क्लेश नहीं भोगना पड़ता।

यह बात अवश्य है कि कोई दर्शक स्वयं अपनी सीमाओं का उल्लंघन करने लगे, संग्रहालय के नियमों की अवहेलना करके वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करना चाहे, तो उसे निराशा, दुःख, क्लेश और दण्ड भोगना पड़ सकता है। जो चाहेगा कि संग्रहालय उसकी सुविधा के अनुसार समय से पूर्व खुल जाये, या समय के बाद तक खुला रहे, या अवकाश के दिन खुल जाये, तो सामान्यतः ऐसा होगा नहीं और चाहने वाले को निराशा होना पड़ेगा। कोई चाहे कि जो वस्तु उसे प्रिय लगती है वह केवल उसी के लिये आरक्षित हो, दूसरे दर्शकों को उसका दर्शन वर्जित कर दिया जाये, तो सामान्यतः ऐसा होगा नहीं और चाहने वाले को क्लेश और पीडा का अनुभव करना पड़ेगा।

संग्रहालय में प्रदर्शित वस्तुएँ एक निश्चित योजना के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं। सुरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब कोई चाहे कि जिस वस्तु को उसने जहाँ, जिस स्थिति में देखा है और पसन्द किया है, वह वस्तु वही, उसी स्थिति में, जब तक वह चाहे तब तक रखी रहे, तो सामान्यतः ऐसा होगा नहीं। वस्तुओं का प्रदर्शन संग्रहालय की योजना के अनुसार ही होगा और दर्शक को अपनी अपूर्ण इच्छा के लिये सन्तुष्ट होना पड़ेगा।

इसी प्रकार यदि कोई पागल दर्शक ऐसा समझ बैठे कि उसने टिकट लेकर संग्रहालय में प्रवेश किया है इसलिये वहाँ प्रदर्शित वस्तुओं पर उसका अधिकार हो गया है, वही उनका स्वामी है, ऐसी भ्रमित धारणा बनाकर यदि वह संग्रहालय की किसी वस्तु को उठावे, उसे तोड़ने-फोड़ने की कोशिश करे, या उसे घर लाना चाहे तो सामान्यतः ऐसा होने नहीं दिया जायेगा। ऐसे दर्शक के आचरण को अपराध माना जायेगा और उसके लिये उसे दण्ड का भागीदार बनना पड़ेगा।

देखना निरापद : छूना अपराध

इस सत्कार की स्थिति भी संग्रहालय जैसी ही है। चाहे इसे ईश्वर ने सुरक्षितपूर्वक बनाया हो और वही उसका संचालन करता हो, चाहे वह स्वतः स्वभाव से निर्मित हो और स्वतः संचालित हो रहा हो, परन्तु यह जैसा भी है अपनी जगह बहुत खूब है। इसके रहस्य हमारी

जिज्ञासाओ को उत्तेजित करते हैं। इसकी विचित्रताएँ हमें आनन्दित करती हैं या कर सकती हैं, परन्तु यह तभी सम्भव है जब हम एक ईमानदार दर्शक की तरह, दूर से ही उसके बारे में विचारते रहे या उन्हें देख-देखकर आनन्दित होते रहे।

अपनी सीमा लाँघकर यदि हम इस विश्व को अपनी इच्छानुसार संचालित करने का सकल्प करें, इसकी संरचना में विसंगतियों पैदा करने की कोशिश करें, इसके पदार्थों में से किसी को प्रिय मानकर अपने समीप रखना चाहे, और किसी को अप्रिय मानकर दूर फेंकने की चेष्टा करें, तो निश्चित ही इस विश्व की व्यवस्था में वह हमारी अनधिकार चेष्टा होगी। अवश्य ही इसके लिये हमें विफलता भोगना होगी और दण्डित भी होना पड़ेगा।

विश्व बहुत विशाल है। वह क्षितिज और समय की सीमा के परे तक फैला हुआ है। हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस जनम और मरण के पूर्व और पश्चात् भी हमारा ऐसा दीर्घ अस्तित्व है जो काल की किसी भी सीमा को स्वीकार नहीं करता। तब ऐसी हालत में यही होगा कि हम अपने राग-द्वेष और मोह के नशे में होश-हवास खोकर, सग्रहालय के किसी पागल दर्शक की तरह, सृष्टि के साथ छेड़खानी करते रहेगे। इसके फलस्वरूप हमारा वर्तमान दुख और क्लेश से पीड़ित रहेगा और हमारा भविष्य अपने ही द्वारा किये गये उन अपराधों के दण्ड भोगने में व्यतीत होता रहेगा। इस अनादि-अनन्त ससार में अनादिकाल से हमारे साथ यही तो हो रहा है।

क्रिया और प्रतिक्रिया

जिन दार्शनिक पद्धतियों में माया को ही जीव के लिये बंधन की सज़ा दी गई है, या उसका कारण कहा गया है, उनके यहाँ भी वास्तविक व्याख्या लगभग ऐसी ही है जैसे ऊपर सग्रहालय के उदाहरण से हमने समझी है। उन्होंने भी भक्ति की भाषा में भले ही कहा हो कि इस सृष्टि का चलाने वाला तथा जीव के लिये सुख-दुख का विधान करने वाला ईश्वर है, परन्तु दार्शनिक विश्लेषण में सर्वत्र विश्व की व्यवस्था को स्वतंत्र, स्वाभाविक या प्राकृतिक ही स्वीकार किया गया है। जड़ तथा चेतन दोनों सक्रिय पदार्थ हैं। 'क्रिया' जब होती है तब उसकी 'प्रतिक्रिया' भी होती है, यह विज्ञान का अटल

नियम है। सारे दर्शन-शास्त्रों में इस नियम को स्वीकार किया गया है। विश्व-व्यवस्था में सर्वत्र यह माना गया है कि हर प्राणी को अपने किये हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है।

क्या ईश्वर सुख-दुख का दाता है ?

हमारे पास मूल रूप से तीन शक्तियाँ हैं- मन, वाणी और शरीर। हम अपना और दूसरों का जो भी भला या बुरा करना चाहते हैं, वह इन्हीं तीन शक्तियों के माध्यम से करते हैं। पिछले जीवन से संचित कर्मों के लार्ई हुई वासनाएँ हमारे मन, वाणी और शरीर की क्रिया को प्रभावित करती हैं। इन्हीं कारणों से हमारे भीतर राजसी, तामसी और सात्विक प्रवृत्तियों का उदय होता है। इस वासना-प्रेरित प्रवृत्ति को ही 'त्रिगुणात्मिका-प्रकृति' कहा गया है।

जन्म-जन्मान्तरो से, हमारा स्वयं का अर्जित किया हुआ जो कर्म हमारे साथ लगा है उसे 'संचित-कर्म' कहा गया है। इस संचित कर्म में से जितना उदय में आकर वर्तमान में हमें अपना फल देने वाला है वह 'प्रारब्ध' कहा गया है। अपने मन, वाणी और शरीर की क्रियाओं के फलस्वरूप निरन्तर हम जो नवीन कर्म बाँध रहे हैं वह 'क्रियमाण' कहलाता है। वह पूर्व संचित कर्म में जुड़ता जाता है।

इस प्रकार कर्म या प्रारब्ध के उदय से प्रेरित हुआ जीव रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण वाली तीन प्रकार की प्रवृत्तियों में लगा हुआ अपनी पूर्वोपार्जित वासनाओं को भोगता रहता है। अपनी मन-वाणी और कर्म की इन प्रवृत्तियों में, अविद्या के सस्कार-वश जीव को राग और द्वेष होते रहते हैं। कुछ प्रवृत्तियाँ जीव को प्रिय लगती हैं, कुछ अप्रिय लगती हैं। प्रिय को वह बार-बार दोहराता है और बहुत समय तक करता रहना चाहता है। अप्रिय कर्म से वह बचना चाहता है। कभी मजबूरी में करना भी पड़े तो वह आगे उससे बचने का उपाय करता है। अपने क्रियमाण में इसी प्रिय-अप्रिय की भावना से, इन्हीं राग-द्वेष के कारणों से, उसे नवीन कर्मों का बाँध होता रहता है। ये निरन्तर बाँधने वाले कर्म जीव की संचित राशि में वृद्धि करते रहते हैं। इसके 'संचित' का भार बढ़ाते रहते हैं।

सारांश यह कि जीव को अपने ही कमाये हुये कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मफल भोगते हुए, राग-द्वेष परिणति के कारण वह

नवीन कर्म अपने साथ बॉधता चलता है । ये कर्म प्रारब्ध बनकर निरन्तर उसके उदय मे आते रहते है । उदय को भोगते समय होने वाले तात्कालिक राग-द्वेष उसके लिये पुन कर्म-बध का कारण बनते हैं । अनादि से यही क्रम चल रहा है । जीव स्वय अपनी करनी का फल भोग रहा है । कोई करे और किसी अन्य को उसका फल भोगना पडे, ऐसा कभी नहीं होता । न लौकिक मे, न परमार्थ मे ।

इसी तरह पाप का कार्य करने वाले को पुण्य का फल दे सके, और पुण्य का कार्य करने वाले को पाप का फल दे सके ऐसा ईश्वर नहीं होता, हो ही नहीं सकता । जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल स्वय प्राप्त होगा । उसे वह भोगना ही पडेगा । यही सृष्टि का स्वत-सिद्ध, सहज, स्वाभाविक नियम है । यह क्रिया और प्रतिक्रिया के निश्चित नियम पर आधारित एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसमे अपवाद नहीं होते -

‘अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्’

जैसी करनी वैसी भरनी

रामचरित मानस मे एक प्रसंग आता है । वनवासी राम चित्रकूट पहुँचे हैं । भरत उन्हे मनाने और वापस अयोध्या ले जाने के अभिप्राय से उनके पास आ रहे है । भरत को सेना एव सेवको के साथ आते देखकर अनेक जनो के मन मे अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है । कोई उनकी नीयत पर सदेह करता है । कोई कुपित होकर उनका सामना करने को कमर कसने लगता है । लक्ष्मणजी भी एक क्षण के लिये विचलित हो उठते है । यहाँ तक तो ठीक, परन्तु देवराज इन्द्र भी भरत के आगमन को लेकर चिन्तित हो उठते हैं । वे सोचते हैं राम तो जग का कल्याण करने निकले है, पर यदि भरत के स्नेह मे ये वापस लौट पडे तो अन्याय का उन्मूलन करके न्याय की स्थापना का यह महान् कार्य फिर नहीं हो पायेगा ।

इन्द्र अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना करते हैं- ‘नाथ’ कुछ ऐसा कर दीजिये जिससे राम और भरत की भेट ही न हो पावे । राम बहुत सकोची हैं । वे प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं । भरत तो प्रेम के सागर ही हैं । दोनो का मिलाप हो गया तो श्रीराम कभी भरत का आग्रह टाल नहीं सकेगे । वे अयोध्या लौटने की स्वीकृति दे देगे और हमारी बनती

बनी बात बेगरन चाहति, करिअ जतनु छलु सोधि ।

और सुरेन्द्र की इस प्रार्थना पर देवताओ के गुरु बृहस्पति ने मात्र भगवान राम का स्वरूप बताकर देवराज की शका का समाधान कर दिया-

- 'भगवान तो समता भाव वाले हैं । उनमे न तो राग है, न द्वेष है । वे न किसी का पुण्य छीनते हैं, न किसी का पाप ग्रहण करते हैं । न किसी के गुणो से उन्हे तात्पर्य है, न दोषो से ।'

जद्यपि सम, नहि राग न रोषु,

गहहि न पाप पुन्न गुन दोषू ।

शायद यही किसी ने सुरगुरु से पूछ लिया होगा कि - 'यदि भगवान का स्वरूप ऐसा राग-द्वेष रहित है तो फिर यह सृष्टि कैसे चलती है ? जीवो को सुख-दुख का देने वाला कौन है?' इन्ही जिज्ञासाओ का समाधान सुरगुरु ने अगली पक्ति मे किया- 'यह विश्व कर्म-प्रधान है । यहाँ का नियम यही है कि 'जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही उसका फल भोगना पडता है । यही सृष्टि का रहस्य है ।'-

करम प्रधान बिस्व करि राखा,

जो जस करइ सो तस फलु चाखा ।

-गमचरित मानस/अयोध्याकाण्ड/217-18

कुछ करते नहीं भगवान -

जीव अपने भले-बुरे कर्मों का स्वय कर्ता है और उनके शुभ-अशुभ फलो का स्वय भोक्ता है । इस बात को गीता में भी पुष्ट किया गया है । गीता-गायक श्रीकृष्ण कहते हैं- 'वह प्रभु न करता है, न कराता है ।'

न कर्तव्यं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभु ।

न कर्मफल-संयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

-गीता/5-15

- 'वह प्रभु न तो प्राणियों के कर्तापन को निधारित करता है, न कर्मों को करता है, और न कर्म-फलो का संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव मे स्थित प्रकृति के अनुसार ही सभी बर्तते हैं । जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी अथवा तामसी है, उसी स्तर से वह बर्तता है ।

प्रकृति तो लम्बी-चौड़ी है लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है, जितना आपका स्वभाव विकृत या विकसित है ।’

-‘प्रायः लोग कहते हैं कि करने-कराने वाला तो भगवान है । हम तो यत्र हैं । हमसे वे भला करावे अथवा बुरा । किन्तु योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं कि ‘न वह प्रभु स्वयं करता है, न कराता है, और वह जुगाड भी नहीं बैठाता । लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप स्वतः कार्य करते हैं । वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान उनसे भला-बुरा कुछ नहीं कराते ।’

तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं ? इस पर योगेश्वर बताते हैं -

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभु ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यंति जन्तवः ॥

-गीता/5-16

-‘जिसे अभी प्रभु कहा, उसी को यहाँ विभु कहा गया है क्योंकि वह सम्पूर्ण वैभव से सयुक्त है । प्रभुता एवं वैभव से सयुक्त वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को, और न किसी के पुण्य कर्मों को ही ग्रहण करता है । फिर लोग क्यों कहते हैं ? इसलिये कि अज्ञान के द्वारा उनका ज्ञान ढँका हुआ है । उन्हें अभी आत्म-साक्षात्कार सहित ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी ‘जन्तु’ हैं । मोहवश वे कुछ भी कह सकते हैं ।’

-भगवद् गीता/अध्याय 5

श्री परमहंस आश्रम अनुसुइया से प्रकाशित

यथार्थगीता/पृष्ठ 121-22

माया का स्वरूप

श्रीमद्भागवत की धारा में, और रामायण आदि ग्रन्थों में भी, दो प्रकार की माया की चर्चा की गई है । एक ईश्वरीय माया या प्राकृतिक माया, और दूसरी जीवकृत माया या ‘मन की माया’ । वे व्याख्याएँ करते समय यह तथ्य स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि ईश्वरीय या प्राकृतिक माया जीव के सुख-दुख का साक्षात् कारण नहीं है । जीव के सुख-दुख का कारण, उसकी स्वतः-सृजित जीवकृत माया ही है । यही उसके पुण्य-पाप की जड़ है ।

रामचरित मानस में गोस्वामीजी ने स्वयं भगवान राम के मुख से

माया का स्वरूप कहलवाया है । विश्व की जटिल व्यवस्था की ऐसी सरल व्याख्या शायद अन्यत्र नहीं ढूँढी जा सकेगी । एक ही चौपाई मे महाकवि ने वह रहस्य प्रभु के मुँह से उद्घाटित करा दिया है-

मैं अरू मोर, तोर तैं, माया । एहि बस कीन्हें जीव निकाया ॥
गो-गोचर, जहँ लग मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥

-रामचरितमानस/अरण्यकाण्ड/14-15

इन पक्तियों का अर्थ बहुत सरल है- 'जीव ने ससार में दूसरे जीवों के साथ, या जड पदार्थों के साथ, मैं और मेरे का, तथा तू और तेरे का जो सबध गढ़ लिया है, वही वास्तविक माया है । सृष्टि के समस्त जीव उन्हीं स्व-कल्पित संबंधों की मान्यता के कारण दुखी हो रहे हैं और अपने भविष्य के लिये भी सकलेशो का सृजन कर रहे हैं । जो भी हमारी इन्द्रियों को सुहाता है, और हमारे मन को भाता है, वही सब तो माया है ।' यह अतहीन सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है, और अनन्तकाल तक चल सकता है ।

आर्ष वाणी मे भी यह बार-बार कहा गया है कि मन से बड़ा मनुष्य का कोई मित्र नहीं है । मन को साधकर ही मनुष्य नर से नारायण बनने का प्रयत्न कर सकता है । दूसरी ओर मन से बड़ा मनुष्य का कोई शत्रु भी नहीं है क्योंकि मन की विकृति ही उसे बड़ी विपदाओं मे डाल सकती है । मन के माध्यम से बंध और मोक्ष दोनों साधे जा सकते हैं-

मन एव मनुष्याणां कारणं बंध-मोक्षयोः
गुणेषु सक्तं बंधाय, रतं या पुंसि मुक्तये ।

-भागवत/11

कबीर ने कहा- 'माया तो मन से ही उत्पन्न होती है । सत, रज, और तम इन गुणों मे माया का विलास है । पृथ्वी और जल आदि पच तत्वों के स्वरूप से जीव को उलझाने वाली यह मन की माया ही है'-

मन ते माया उपजै, माया तिरगुण रूप ।
पांच तत्व के मेल में, बांधै सकल सरूप ॥

माया की महिमा सब गाते हैं । उससे बचने का उपदेश सब एक दूसरे को देते हैं, परन्तु माया के स्वरूप का निर्धारण कुछ कठिन है । माया को परखने का उपाय कोई बिरला ही कर पाता है । दृश्यमान जगत में दिखने वाले प्रकृति के मनोहर दृश्य माया नहीं हैं ।

माया तो मन की आसक्ति का नाम है । कबीर ने कहा - 'जो मन को बाँध ले, जो मन में बस जाये, वह माया है ।'

माया माया सब कहैं, माया लखै न कोय ।

जो मन से ना ऊतरै, माया कहिये सोय ॥

जैनाचार्यों ने जीव को अज्ञान भाव से या मोहभाव से उत्पन्न 'मैं और मेरे' की कल्पना पर आधारित, इन अवास्तविक संबन्धों को 'अहंकार' और 'ममकार' के नाम से कहा है । किसी दूसरे पदार्थ में 'यह मैं ही हूँ' ऐसी कल्पना कर लेना अहंकार है । किसी दूसरे जीव या पदार्थ में 'यह मेरा है' ऐसी मान्यता ममकार है ।

अहंकार और ममकार ही जीव के लिये दुख और क्लेश के जनक हैं । उसे सुख-दुख देने वाली अन्य कोई शक्ति इस विश्व में नहीं है । ये अहंकार और ममकार के द्वंद्व जीव स्वतः अपने में पैदा करता है । और उनके कारण सुखी-दुखी होता रहता है । यही उसकी 'निजकृत-माया' है । इसे ही 'मन की माया' कहा गया है । साधना के क्रम में सबसे पहले हमारे अहंकार और ममकार छूटना चाहिये ।

माया का त्याग करने का सकल्प लेकर लोग स्त्री-पुत्र और परिवार को छोड़ देते हैं । घर और व्यापार का त्याग कर देते हैं । परन्तु इन सबके साथ जोड़ने वाली मन की सूक्ष्म आसक्ति नहीं छोड़ पाते । माया के आधार छूट जाते हैं । परन्तु माया की डोर नहीं टूटती ।

कबीरदास ने एक जगह कहा - 'स्थूल माया को छोड़ना आसान है, परन्तु सूक्ष्म आसक्ति-रूप मन की माया को छोड़ना बहुत कठिन है । मन की झीनी माया बड़े-बड़े साधकों, ऋषि मुनियों और पीर-पैगम्बरों को भी साधना से भ्रष्ट कर देती है । जिन्होंने इस झीनी माया पर विजय प्राप्त कर ली उनका स्थूल पदार्थों का त्याग करना सार्थक हो गया । ऐसा ही साधक ससार के दुखों के ऊपर उठकर सुख प्राप्त कर सकता है' -

मोटी माया सब तजें, झीनी तजी न जाय ।

पीर पैगम्बर औलिया, झीनी सबको खाय ॥

झीनी माया जिन तजी, मोटी गयी बिलाय ।

ऐसे जन के हृदय से, सब दुख गये हिराय ॥

गोस्वामीजी ने माया को सारे अनर्थों की जड़ बता कर निष्कर्ष निकाला कि सारी मानसिक व्याधियों की उत्पत्ति माया से ही होती है -

मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला,
जेहि तैं पुनि उपजहि बहु सूला । -रामचरितमानस

उन्होंने कहा- 'माया की दुर्जेय सेना संसार में सर्वत्र फैली हुई है। इस सेना को जीतना आसान नहीं है। अतृप्त काम ही इस सेना का सेनापति है और मायाचारी, छल तथा पाखण्ड उसके बलवान योद्धा हैं।

व्याप रहेउ संसार महँ माया कटक प्रचण्ड,
सेनापति कामादि, धट, दम्भ-कपट-पाखण्ड ।

कबीर ने भी कामना को ही मन की माया निरूपित करते हुए कहा- 'उसकी बात तो सब करते हैं पर उसे पहचानता कोई नहीं। वास्तव में मन की सारी कल्पना ही काम है। वही मन की माया है। इसी माया ने सारे ससर को ठगा है। जो छलिया इस विश्व-व्यापिनी माया से ऊपर उठकर एक बार उसे ठग ले यह प्रणम्य हो जाये-

काम काम सब कोई कहै, काम न चीन्है कोय
जेती मनकी कल्पना, काम कहावै सोय ।

माया तो ठगनी भई, ठगत फिरै सब देस,
जो ठग से ठगनी ठगै, ता ठग को आदेश ।

द्वन्द्व ही दुख का जनक है

रेशम का कीड़ा अपने ही भीतर से ततु निकाल कर अपने ऊपर लपेटता है। अत में उसी बंधन में जकड़ा हुआ मृत्यु का घास बनता है। इसी प्रकार जीव अज्ञान या मोह बुद्धि के कारण अपने ही भीतर से द्वन्द्व उपजाता है और उसकी गुंजलिकाओं में उलझता जाता है।

द्वंद्व अपने आप में दुखद है। उसकी शाखाएँ-उपशाखाएँ अनन्त हैं। इष्ट और अनिष्ट, प्रिय और अप्रिय, हितकर और अहितकर, सुन्दर और असुन्दर, शत्रु और मित्र, सज्जन और दुर्जन, अच्छा और बुरा, मेरा और तेरा आदि-आदि न जाने कितने प्रकार के द्वंद्व हम अपने भीतर उपजाते हैं और उन्हीं में खोकर रह जाते हैं। यही द्वंद्व हमारे दुःख के जनक हैं। इन्हीं के वशीभूत होकर हम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं।

संसार वास्तविक हो तो हमें कुछ देगा नहीं और स्वप्नवत् बिल्कुल मायाजनित हो तो हमारा कुछ लेगा नहीं। जीव के लिये अकारण दुःख और क्लेश पहुँचाने वाले निमित्तों का सृजन दीनबधु, भगवान् क्यों करेंगे? प्रकृति तो चेतना रहित जड ही है। बहोलिये की तरह भोले प्राणियों को फँसाने के लिये माया का जाल बिछाना चाहिये, ऐसा सकल्प करने की चेतना भी प्रकृति के पास नहीं है। तब हम अपने दुःखों और क्लेशों के लिये ईश्वरीय माया को, अथवा प्राकृतिक माया को कैसे दोष दे सकते हैं? यह तो बिल्कुल निराधार अभियोग होगा।

हमें इस जन्म और मरण के कोल्हू में परेने वाली माया तो हम स्वयं रचते हैं। उसके उपादान तो हमी हैं। हमारे ही भीतर राग-द्वेष और मोह की लहरे उठती हैं जो हमें अशान्त कर देती हैं। वहीं अविद्या के वे चक्रवात उठते हैं जो हमारा सब कुछ तहस-नहस कर देते हैं। मन में उस माया का सृजन करते रहना, दूसरे जीवों में, या पर-पदार्थ में 'मैं और मेरे' का सम्बन्ध बनाकर अहंकार और ममकार करते रहना, हमारी अपनी भूल है। यह तो हमारी अनादि की कुटेव है।

हम अपने मिथ्या-ज्ञान और मिथ्या पुरुषार्थ से 'अहंकार' और 'ममकार' उपजाते रहते हैं। वे अहंकार-ममकार ही हमारे ज्ञान और पुरुषार्थ को दूषित करके विषाक्त बनाते रहते हैं। रेशम के कीड़े की तरह, उन सबके बीच में फँसे हुए हम, बार-बार अपने विनाश की प्रतीक्षा करते हैं फिर हर बार नया जन्म लेकर, सर्वथा अनजाने परिवेश में पुनः द्वंद्वों की वही फसल उगाने में लग जाते हैं।

साधन तो मिले हैं संकल्प चाहिये

मनुष्य भव पाकर मन के मायाजाल को तोड़ना, आधि-व्याधि और उपाधि से थोड़ा ऊपर उठकर अविनश्वर सुख की दिशा में कदम बढ़ा लेना बहुत कठिन नहीं है। तुलसीदास ने मनुष्य की देह को संसार सागर से तारने के लिये बेड़े के समान माना है। उस पर भी ईश्वर की भक्ति और सद्गुरु जैसी नौका का सहारा मिला हो तो फिर हमें और क्या चाहिये। इस जन्म में यह सब तो हमें मिला है। सिर्फ संकल्प की कमी है।

सतो ने तो कहा- 'ऐसे दुर्लभ संयोग पाकर भी जो भव-सागर से उबरने का उपाय नहीं करते, उनकी समझ बुद्धिसंगत नहीं है। वे तो

आत्मघात की राह पर जा रहे हैं। समय बीत जायेगा और उन्हें आगे जाकर दुख ही उठाने पड़ेगे। पछतावा ही उनके हाथ रहेगा। यदि ऐसे प्रमादी लोग, अपनी कायरता छिपाने के लिये काल को, कर्म को, या ईश्वर को दोष दे तो वह दोषारोपण सम्यक् नहीं होगा'-

नर-तन भव-वारिधि कर बेरौ, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरौ।

तरनहार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज-सुलभ कवि पावा।

जो न तरै भव-सागर, नर, समाज अस पाई,

सो कृति-निन्दक, मंदमति आत्माहन गति जाई।

सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि-धुनि पछताई,

कालहि-कर्महि-ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाई।

वास्तविकता यही है कि अपनी भूल से हम दुख उठा रहे हैं, अतः अपने उत्कर्ष के लिये हमें स्वयं ही उद्योग करना होगा। कर्म ऐसे कृपालु नहीं हैं जो स्वयं हमें मुक्त कर दे। काल सदा अपनी गति से चलता है, वह हमारी सहायता के लिये रुकेगा नहीं। रहा ईश्वर, सो वह साक्षीमात्र है। उसे पुकारा जा सकता है, उसका सहारा लिया जा सकता है, पर उसकी ओर बढ़ने का सकल्प तो हमें ही करना होगा। कदम तो हमें ही बढ़ाना होगा।

कठिन नहीं है दुविधा को तोड़ना

कोई सोता हुआ व्यक्ति सपने में देखे कि उसके बिस्तर में, और उसके कमरे में आग लग गई है, चारों ओर सब कुछ सुलग रहा है। हम कल्पना करें कि उस पूरे कमरे की आग बुझाने के लिये कितने पानी की आवश्यकता होगी? एक बूंद भी नहीं चाहिये। किसी प्रकार उस व्यक्ति की निद्रा तोड़ देनी है, बस इतना पर्याप्त होगा, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। कल्पना की आग कल्पना में ही बुझेगी।

नींद खुलते ही उसका सारा भय स्वतः समाप्त हो जायेगा। सारी आग, सारी तपन, और सारा धुआँ न जाने कहाँ विलीन हो जायेगा। वह जो अभी-अभी जल मरने की विभीषिका से आतंकित था, जागते ही अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो जायेगा। उसे एक सर्वथा नवीन शीतलता का अनुभव होगा।

मन की माया का आतंक भी ऐसा ही है । उसकी तपन भी इतनी ही काल्पनिक है । उस आतंक की आग को बुझाना भी इतना ही आसान है । केवल सृष्टि का रहस्य जानने की उत्कण्ठा चाहिये । ससार की वास्तविकता को समझने का कौशल चाहिये । अपनी मोह-निद्रा को नाश करने की भावना चाहिये ।

मोह-निद्रा का अवसान होते ही व्यक्ति में सृष्टि के रहस्यों को समझने की पात्रता आ जाती है । कुरुक्षेत्र में वासुदेव कृष्ण ने अपने सखा को विराट-रूप दिखाकर सृष्टि के उन्हीं रहस्यों का परिचय तो कराया था । आज भी साधक की मूल समस्या यही है । हमारे भीतर का अर्जुन भी हताशा-ग्रस्त हो रहा है । बार-बार ससार और शरीर के स्वभाव का चिन्तन ही उसमें कर्मठता का संचरण कर सकता है । विश्व की वास्तविकता की अवधारणा ही उसके लिये आगे का पथ प्रशस्त कर सकती है ।

सृष्टि की यथार्थता को समझने के लिये सतो ने जो दृष्टिकोण अपनाये हैं उन्हें अनुप्रेक्षा या भावना कहा गया है । भावना वैराग्य की माता मानी गई है । भावनाओं का पुन-पुनः चिन्तन करने से ससार की परिपाटी टूटती है । भावना भव-नासनी ।

भावना भव नासनी

सृष्टि का रहस्य जानने की जिज्ञासा मनुष्य मात्र की स्वाभाविक जिज्ञासा है। मानव को कल्याण का मार्ग बताने वाले प्रायः सभी विचारकों ने इस रहस्य को समझने-समझाने के प्रयास किये हैं। उनके समाधान चाहे जितने भिन्न रहे हो, परन्तु एक तथ्य पर वे सभी एकमत लगते हैं कि यह सारी सृष्टि मूलतः जड़ और चेतन इन दो तत्त्वों के मेल से बनी है। विश्व का सारा खेल इन्हीं दो तत्त्वों का है। इन दो तत्त्वों की व्याख्या सामान्यतः इस प्रकार की गई है -

प्राणियों के शरीर में जानने-देखने वाला जो ज्ञानमय तत्त्व है, देह के भीतर ऊपर से नीचे तक सर्वत्र व्याप्त जो देही है, वही 'आत्मा' है। चेतनामय होने से वही 'चेतन' है।

उसी तत्त्व के कारण प्राणी का जीवन है अतः वही 'जीव' है। वही, और उतना ही 'मैं' हूँ।

शेष सब मेरे लिये अन्य है, 'पर' है।

इस जगत में जो कुछ लाल-पीला, हरा-नीला आदि हमें दिखाई देता है, मीठा-खट्टा, कड़ुआ-कषायला आदि जिभ्या से चखने में आता है, सुगन्ध और दुर्गन्ध के रूप में सूँघकर अनुभव किया जाता है, ठंडा-गरम, नरम-कठोर, हल्का-भारी और रूखा-चिकना, जो कुछ हम शरीर से छूकर जानते हैं, और ध्वनि, शब्द, अथवा 'आहत-नाद' जिसे हम कानों से सुनते हैं वह सब जड़ पदार्थ या 'अचर' का विस्तार है।

वह सब 'अजीव' है। वह सब जड़ की लीला है।

यहाँ एक बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी कि वह जड़ या अचेतन जब सूक्ष्म रूप में होता है तब वह इन्द्रियों के माध्यम से हमारे जानने में नहीं आता। परन्तु उस दशा में भी, रूप, रस, गंध और स्पर्श आदि सब कुछ उसमें होता ही है। उस दशा में उसे पहचान पाना इसलिये असंभव होता है, क्योंकि हमारी इन्द्रियाँ मात्र स्थूल को ही जान पाती हैं। सूक्ष्म को जान लेने की शक्ति उनमें नहीं होती।

मुख्यतया जड और चेतन के योग से ही वह सृष्टि शास्वत बनी हुई है। जड को जान लेने पर जगत हमारी दृष्टि में आ जाता है, और चेतन को जान लेने पर उसमें जन्म-मरण करता हुआ जीव हमारे ज्ञान में आ जाता है।

यह तो जग को जानने की प्रक्रिया हुई। परन्तु इस जग में उस जानने वाले को जान लेना, अपने आप की पहिचान कर लेना, कुछ अलग है। उस 'स्व' को जाने बिना सारा जानना निरर्थक रह जाता है। वास्तव में मेरा जगत तो वही, और उतना ही है। मेरी चेतना का विलास, या मेरा अपना परिणामन ही तो मेरा ससार है। इस समूचे दृश्य जगत का ज्ञान मेरे लिये तभी सार्थक है जब उसमें से मैं अपने आपका अभिज्ञान कर सकूँ इस दृष्टा को पहचान सकूँ। स्वयं को जान सकूँ।

क्षुद्र योनियों में तो अपने आपको जानने के साधन प्राप्त ही नहीं हुए। अब सारी योग्यताओं और अनुकूलताओं से सम्पन्न मनुष्य जन्म में, जब हमें आत्म-ज्ञान के सारे साधन उपलब्ध हुए हैं, तब उस ओर हमारी रुचि नहीं है।

मनुष्य इस ससार में सब कुछ जानना चाहता है, परन्तु वह अपने आपको जानने के लिये कोई उपाय नहीं करना चाहता। किसी आचार्य ने इसे जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य बताते हुये कहा- 'सब लोग जगत में सब कुछ जानने के जिज्ञासु हैं परन्तु उस जानने वाले को कोई नहीं जानना चाहता। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा ?

पश्यन्ति हि जनाः सर्वे, सर्वमेव जगत सदा,

द्रष्टारं नैव पश्यन्ति, किमाश्चर्यमतः परम् ।

एक शायर ने कहा- 'शरीर और आत्मा का रिश्ता कैसा विचित्र रिश्ता है। पूरी उम्र एक दूसरे से गुँथकर रहे किन्तु परिचय भी नहीं हो पाया -

जिस्म औ रूह का रिश्ता अजीब रिश्ता है,

उम्र भर साथ रहे और तआरुफ न हुआ।

भक्ति और प्रभु-पूजा से सारे अनुष्ठान, ईश्वर-कृपा के लिये की जाने वाली सारी आराधना, केवल इसीलिये तो है कि मैं अपने भीतर बैठे हुए उस ईश्वरीय तत्व का, उस भगवान चेतन आत्मा का, दर्शन कर सकूँ जो नितान्त मेरा अपना है। जिसका अस्तित्व ही मेरा संसार है। गोस्वामी जी ने जीव के लिये अपने सहज-स्वभाव का ज्ञान, या

उसकी उपलब्धि को ही ईश्वर-आराधना का फल माना है । उनके आराध्य आश्वस्त करते हैं कि-

मम दर्शन फल परम अनूपा,

जीव पाव निज सहज सरूपा ।

-रामचरित मानस

एक स्थान पर तुलसी दास ने इस आत्म-साक्षात्कार के लिये भगवान की भक्ति के जल से अपने चित्त को प्रक्षालित करने का परामर्श देते हुये कहा है- निर्मल मन मे, बिना प्रयास ही धीरे-धीरे उस चिदानन्द चैतन्य परमात्मा की प्रतीति साधक को अपने भीतर स्वयमेव होने लगेगी ।

रघुपति भगति वारि-छालित चित,

बिनु प्रयास ही सूझे ।

'तुलसिदास' यह चिदविलास जग,

बूझत - बूझत बूझे ।

५ जड की माया मे फँसे अपने इसी 'चिदविलास' को जानना है ।

५ इस विस्तृत ससार मे मेरा क्या स्थान है ?

५ जन्म-मरण के चक्र मे फँसा हुआ मै क्यो इसमे भटक रहा हूँ ?

५ मेरा भूतकाल कैसा था ? मेरा वर्तमान ऐसा क्यो है ? मेरा भविष्य कैसा होगा ? क्या इन परिस्थितियों के निर्माण मे मेरा भी कोई योगदान, या अपराध है ?

५ क्या अपना भविष्य सुधारने के लिये मै वर्तमान मे कुछ उपाय कर सकता हूँ ?

ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रायः हम सबके मन मे उठते रहते हैं । इन प्रश्नों का समाधान हम खोजना चाहते हैं । इन प्रश्नों का समाधान खोज लेना ही अपने को जानना है । जब तक हमने भूत-भविष्य और वर्तमान की दशाओं को, कारण सहित नहीं जान लिया, तब तक हम यह नहीं कह सकते कि हमने आत्म-तत्त्व को जान लिया है । अपने और पराये को, स्व और पर को, सही परिपेक्ष्य में जान लेना ही स्वरूप का ज्ञान है । वही स्व-पर-विज्ञान है । वही स्वाध्याय है ।

सत कबीर ने एक जगह कहा- 'ज्ञान की तो करोड़ों बाते की, परन्तु इससे लाभ क्या हुआ ? जिसका अनुभव करना चाहिये था वह आत्म-तत्त्व तो निपट अनजाना ही रह गया । जब तक अपनी ही पहिचान नहीं होगी तब तक अज्ञान का अधिकार मिटेगा कैसे ? जब सूर्य उदय नहीं होगा तब करोड़ों तारे भी क्या रात के अधरे को दूर कर सकेंगे ?

आत्म-तत्त्व जाना नहीं, कथे जु कोटिक ज्ञान,
तारे तिमिर न नासहीं, जब लग्य उगे न भान ।

जब अपने बारे में इस तरह के प्रश्न मन में उठते हैं वास्तव में तभी से अपने आपको जानने की हमारी यात्रा प्रारम्भ हो जाती है । यह यात्रा बहुत कठिन नहीं है । कठिनाई यह है कि हमने कभी अपने आपको जानने का प्रयास ही नहीं किया । पर को जानने में, और उसी 'पर' में रचते-बसते रहने में हम इतने व्यस्त रहे कि उसी 'पर' को अपना 'स्व' मान बैठे । उसी के अस्तित्व में अपनी सत्ता स्वीकार कर बैठे । उस हॉबी के लिये हमारे जन्म छोटे पड़ते गये । अगले जन्मों में उसी 'पर' के सान्निध्य की लालसा सँजोये हम बार-बार जन्मते और मरते रहे । हमने कई बार अपने बारे में बात तो की परन्तु, हमारी धारणा में इस बाबद जो भ्रान्तियाँ चली आ रही थी, उनका निराकरण करने का साहस हमने कभी नहीं किया । एक बार भी नहीं ।

स्वयं अपने बारे में मन की माया से प्रेरित इस भ्रम को तोड़कर, जिन्होंने एक बार भी अपने भीतर झाँक लिया, वे वन्दनीय हो गये । उनका नाम माला के मणियों पर और तसबीह के मनको पर दुनियाँ में दोहराया जाने लगा । उन्होंने अपने भीतर से एक अनोखी रोशनी इस धरती पर बिखेरी । न जाने कितने लोग इस रोशनी के सहारे चल निकले और अपने लक्ष्य तक पहुँच गये ।

जिस दिन अपने 'स्व' से हमारा परिचय हो जाता है, उसी दिन, उसी क्षण 'पर' को भी हम जान लेते हैं । पर को सही ढंग से जानने के लिये स्व का जानना आवश्यक है । जिसने स्व को नहीं जाना वह पर को जान ही नहीं सकता ।

भगवान महावीर ने तो स्व की पहिचान में ही अपने 'रत्न-त्रय' की प्रतिष्ठा कर दी । वे कहते हैं- 'पर' से भिन्न 'स्व' की आस्था ही सम्यग्दर्शन है । पर से भिन्न 'स्व' का ज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है और पर से

भिन्न 'स्व' मे रच-पच जाना ही सम्यक्चारित्र है । महावीर तो कहते हैं जिसने अपना बनने की ठान ली, और जो अपना बन गया, वह स्वयं भगवान ही बन गया । महावीर के इसी आश्वासन को एक मित्र ने इस प्रकार दो पक्तियों में बाँध कर कहा है-

अपने भीतर डूब कर पा ले सुरागे-जिन्दगी,

तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन, अपना तो बन ।

अपने ही अन्तर में दृष्टि डालकर हम उस परम तत्व को पहचान सकते हैं । उसे ढूढने के लिये अन्य किसी की ओर देखने की आवश्यकता नहीं है । शर्त इतनी अवश्य है कि उसे पहचानने वाली दृष्टि हमारे पास हो । आज जब हम तरह-तरह की वासनाओं से भरे अपने आक्रान्त-अतकरण की ओर देखते हैं, तब हमें उन सबके बीच से अपने आप को पहचानना कठिन लगता है । यह कठिन भले हो, परन्तु असम्भव नहीं है ।

आज भले ही हमें विराट् रूप का दर्शन कराने के लिये कोई वासुदेव साक्षात् हमारे समक्ष न हो, पर चिन्तन की धरा पर विश्व के वास्तविक रूप का साक्षात्कार कर लेना आज भी सहज-सम्भव है । इतना भर नहीं, वरन् चिन्तन के माध्यम से साधक इस विशाल विश्व में अपनी वर्तमान स्थिति का सही आकलन करके अपने आपको ऊपर उठाने का प्रयास भी कर सकता है । जिसने भी आत्मोत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाया है, उसने इन्हीं स्थितियों में से, इसी प्रकार चिन्तन का सहारा लेकर ही, अपनी यात्रा प्रारम्भ की है ।

जैन सतो ने विश्व का वास्तविक स्वरूप समझने के लिये बहुत चिन्तन किया है । उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह वास्तविकता निरन्तर हमारी दृष्टि में रहना चाहिये । बार-बार उस पर विचार होना चाहिये । वस्तुस्थिति के चिन्तन की इसी धरा पर साधना का भवन खड़ा हो सकता है ।

वैसे तो जगत के स्वभाव और स्वरूप का चिन्तन अनेको प्रकार से हो सकता है, परन्तु जैनाचार्यों ने उसे बारह प्रकारों में वर्गीकृत करके कहा है । इसे 'द्वादस-अनुप्रेक्षा' कहा गया है । प्रेक्षा का अर्थ है देखना और अनुप्रेक्षा है - बार-बार देखना. बार-बार विचारना या अनवरत चिन्तन-अनुचिन्तन करना ।

बारह भावनाएं

बारह-भावनाएँ सात्विक जीवन का मंगलाचरण है। जैन साहित्य में इन्हें बहुत महत्व दिया गया है। प्राकृत हो या संस्कृत, अपभ्रंश हो या हिन्दी, सभी में बारह-भावनाओं पर प्रचुर मात्रा में लिखा गया है। प्राचीन कवियों में कविवर भूषरदास की बारह भावना सर्वाधिक प्रचलित काव्य है। अपने पार्श्व पुराण में कवि ने एक-एक दोहे में हर भावना का स्वरूप बड़े कौशल के साथ व्याख्यापित किया है। शायद ही कोई ऐसा जैन होगा जिसे पाँच-सात-साल की आयु में ये दोहे कठस्थ न कराये गये हों।

यहाँ हम उन्हीं दोहों का सहारा लेकर उन भावनाओं की व्याख्या करेंगे। अनेक आधुनिक कवियों ने भी इस प्रसंग को अपनी कविता का विषय बनाया है। उसमें राजधर जैन के पद्यों की सरलता और अर्थ-गम्भीरता पाठक को सहज आकर्षित करती है। यहाँ वे पद्य भी उद्धृत किये जा रहे हैं। सत-साहित्य में भले ही द्वादस-अनुप्रेक्षा का नाम न आया हो, पर गोस्वामी तुलसीदास और कबीर आदि सत कवियों की वाणी में भी, चाहे इनके नाम भले ही न आये हों, पर प्रायः इन भावनाओं की चर्चा आई है। उनमें से भी कुछ उद्धरण यहाँ लिये गये हैं। कवि श्री जयभगवान जी वकील की अंग्रेजी पक्तियाँ भी प्रस्तुत हैं।

अनित्य भावना

राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार,
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ।

-कविवर भूषरदास

संसार में सुत-सुता, सजनी-सजन, अरु सीमंतिनी,
गौ-गेह-गज, तारुण्य-तन, सम्पत्ति संकट-टल्लिनी ।
सब चंचला, चपला सट्टूश अस्थिर, यही निश्चय करो,
मोहित न होकर के इन्हों में, स्व-पर-हित साधन करो ।

-गजधर जी

ससार की हर वस्तु अनित्य है ।

यहाँ कुछ भी शास्वत, सदा रहने वाला नहीं है ।

जिसने जन्म लिया है उसे अपने समय पर मरना ही है । छोटा हो या बड़ा, निर्धन हो या धनी, निर्बल हो या बलवान, सभी को अपनी अपनी बारी पर यहाँ से बिदा लेना ही पडती है ।

यह सच है कि अपने कर्मों का फल भोगने के लिये प्राणी को बार बार जन्म लेना पडता है, परन्तु हर जन्म के उपरान्त एक दिन उसका मरण भी अनिवार्य है ।

इस प्रक्रिया मे कभी, किसी के लिये कोई परिवर्तन नहीं होता ।

‘जन्म के बाद मरण’ यह प्रकृति का अटल नियम है ।

इसी प्रकार सारे नाते-रिश्ते, धन और सम्पत्ति भी आकाश मे चमकने वाली बिजली की तरह अस्थिर और क्षण-भंगुर हैं । निरन्तर इनकी अनित्यता का विचार करते हुए अपने मन-वाणी और शरीर को स्व-हित और परोपकार मे लगाना चाहिये ।

सत कबीर ने कहा, जो आया है सो जायेगा । इतना अतर अवश्य है कि कोई पुण्य की गठरी बाँधकर शुभ गति के लिये कूच करेगा और कोई पाप के बंधनो से जकडा हुआ नीच गति मे जायेगा, पर जाना सबको पडेगा । प्रिय जन और मीत सब जा रहे हैं । मेरी बारी भी प्रतिक्षण निकट आ रही है -

आये हैं ते जायेगे, राजा-रंक फकीर,
 एक सिंहासन चढ़ि चले, इक बंधे जात जंजीर ।
 बारी-बारी आपने, चले पियारे मीत,
 तेरी बारी जीयरा, निघरे आवे नीत ।

तुलसीदासजी ने एक ही पक्ति मे यह बात कह दी । डाल पर जो फल लगेगा उसे एक दिन डाल से टूटना ही होगा । जो ज्योति जलेगी वह एक दिन बुझेगी ही-

धरा कौ प्रमान यहै तुलसी,
 जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना ।

कबीर ने भी उनके स्वर मे स्वर मिलाकर ससार की अनित्यता को रेखांकित किया-

जो उगै सो आथवै, फूलै सो कुम्हिलाय,
 चुना जाय सो ढहि परै, जनमें सो मरि जाय ।

ससार मे हर जीवन की अन्तिम परिणति मृत्यु ही है । मृत्यु निश्चित है सिर्फ उसका समय निश्चित नहीं है । वह किसी को भी, कही भी, किसी भी क्षण, महानिद्रा मे सुला दे सकती है ।

जब बडे-बडे समृद्ध-शक्तिशाली, सूरवीर, योद्धा और राजा-महाराजा, यहाँ तक कि स्वर्गो के देवी-देवता और इन्द्र-महेन्द्र भी, सदैव जीवित नही रह सके, उन सबको एक दिन अपनी बारी आने पर मरना ही पडा, तब मेरा शरीर सदा कैसे रह सकता है ?

एक शायर ने दुनिया की हकीकत की तस्वीर एक शेर मे इस प्रकार प्रस्तुत की है- दुनिया मे यदि कुछ स्थायी सा दिखता भी हो तो वह ऐसा समझना चाहिये जैसे कोई व्यक्ति डूबती हुई ध्वस्त नौका के पटरे पर गहरी नीद मे सो रहा हो । वह कितनी देर सुरक्षित रह सकेगा ?

कोई सोता हो जैसे डूबती कश्ती के तख्ते पर,

अगर कुछ है तो बस इतनी ही दुनिया की हकीकत है ।

भूधरदासजी ने अपने एक पद में संसार की यथार्थता को बड़ी सादगी से चित्रित किया है- 'भाई ! तू भगवान की भक्ति से विमुख क्यों हो रहा है ? यह संसार तो नींद में देखे गये सपने जैसा नि सार और नाशवान है । तेरा तन और धन, सब जल के बुलबुले की तरह क्षणभंगुर है । यह तेरा जीवन, जिस पर तू इतना मोहित हो रहा है, यह तो जलती आग में पड़े हुये घास के पूले के समान है यह कितने दिन रहेगा ? काल तो अपनी कुठार लेकर तेरे सिर पर ही खड़ा हुआ है और तू न जाने क्या समझ कर, अपनी अमरता के सपने संजो रहा है । अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिये तो तू चौपाये पशुओं से भी तेज गति से, जैसे पाँच पैरों से भाग रहा है, पर धर्म की साधना के लिये, अपने आपको पगु समझता है, असमर्थ मान बैठा है । तू ही बता भाई ! जब तू केवल दुख उपजाने वाले काम करता रहेगा तो तुझे सुख कैसे प्राप्त होगा ? कहाँ से प्राप्त होगा ?

भगवंत भजन क्यों भूला रे ।

यह संसार रैन का सपना, तन-धन वारि बबूला रे ।

इस जीवन को कौन भरोसी, पावक में तृण-पूला रे,

काल-कुदाल लिये सिर ठांडी, क्या समझी मन फूला रे ।

स्वारथ साथै पाँच पाँव तू, परमारथ में लूला रे,

कहू कै सें सुख पैहै प्रानी, काम करै दुख-मूला रे ।

-भूधरदास/अध्यात्म पदावली

इस सृष्टि में आत्मा को छोड़कर शेष सब कुछ अनित्य है । इस नाशवान देह में रहने वाला मैं अजर-अमर और अविनाशी हूँ । इस जन्म के पूर्व भी मैं था, और मरण के उपरान्त भी मैं रहूँगा । शेष जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं । कोई इस रूप में रहने वाला नहीं है । वे सब मुझसे भिन्न हैं । एक दिन मुझे उनसे अवश्य जुदा होना है । तब फिर उनमें मोह-ममता करके अपनी आत्मा को मलिन करने से क्या लाभ ? जिनके बीच में जीवन भर रहना है, उनका यथार्थ स्वरूप समझकर, उनकी और अपनी वर्तमान दशा में जो स्व और पर दोनों के लिये हितकारी हो ऐसा व्यवहार चलाना ही मेरे लिये हितकर है ।

संसार में सब कुछ अनिश्चित हो सकता है परन्तु जिसका प्रारम्भ है, उसका अन्त सुनिश्चित है। जिसका जन्म हुआ है। उसका मरण निश्चित, अटल और अनिवार्य है। यदि हम उसे भुलाकर चलेंगे तो किसी दिन जब अकस्मात् उसका सामना करना पड़ेगा तब बहुत सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसीलिये सतो ने कहा- सदा मृत्यु को दृष्टि में रखो। निरन्तर उसका चिन्तन करो। उसे अपरिचित मत रहने दो। मनुष्य को मृत्यु का जितना भय लगता है वह केवल अपरिचित के कारण है। जिसने मृत्यु को पहचान लिया उसका सारा भय तिरोहित हो गया। ऐसे ही लोगो ने मृत्यु को परम-सखा कहा। माता के समान हितकारी कहा और मरण को 'मृत्यु-महोत्सव' कहकर उस परम सत्य का स्वागत किया।

सातवें दिन आयेगी मौत

दो मित्र थे। एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, फिर उनमें से एक किसी सत के सम्पर्क में आकर साधना करने लगा और दूसरे ने अपनी गृहस्थी बसा ली। बहुत वर्षों के बाद मित्र के गाँव में सत का आगमन हुआ। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। सत की बड़ी आव-भगत हुई। पूरे गाँव में हर्ष छा गया।

शाम को एकान्त में लालाजी ने सत के सामने अपनी व्यथा रखी।- 'बड़े कष्ट में जीवन बीत रहा है। वैसे तो भगवान का दिया सब कुछ है। पत्नी, बेटे-बेटियाँ, नाती-पोते, धन-सम्पदा, सब है, कोई कमी नहीं है। परन्तु चिन्ता, लोभ-लालच और क्रोध मुझे हमेशा जलाते रहते हैं। मेरा स्वभाव बेहद चिडचिडा हो गया है। किसी उपलब्धि से, और किसी के किसी भी काम से मुझे सतोष नहीं होता। बहुत परेशान हूँ। मेरा तो जीवन दूभर हो गया है।'

'जब इतना पाकर भी मैं दुखी हूँ तब तुम सुखी कैसे रह लेते हो? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। न दो जोड़ी कपड़े, न कल के खाने का ठिकाना, न सिर छिपाने के लिये छप्पर। फिर कहाँ से लाते हो इतना सतोष? कैसे रह लेते हो इतने निश्चिन्त और प्रसन्न?'

सत ने कहा- 'भाई! साधना बड़ी कठिन है। उसके प्रयोग भी कष्टकर है। इस जन्म में अब तुम कर नहीं सकोगे। और अब तुम्हारे

पास समय ही कितना है ? सातवे दिन तुम्हारे जीवन का अंत मुझे दिखाई दे रहा है । एक दिन भी इस होनी को कोई टाल नहीं सकेगा । एक दिन जो जैसा होगा, दूसरे दिन सब वैसा ही छोड़कर तुम्हें जाना होगा । अच्छा यही है कि जिन्दगी भर परिश्रम करके जो समेटा है उसी के बीच आराम से ये गिने-चुने दिन और बिता लो, फिर जाना तो है ही । सातवे दिन की सुबह तुम्हारे प्रस्थान के पूर्व मैं आऊँगा तुम्हारे घर । वह अपनी अंतिम भेंट होगी ।’

लालाजी सत की बात पर अविश्वास नहीं कर सके । अपनी आखिरी घड़ी उन्हें सामने दिखाई देने लगी । मृत्यु उनकी आँखों के सामने नाचने लगी । एक क्षण के लिये भी उसे भुलाना अब उनके लिये सम्भव नहीं रहा । अब उनके लिये वह घर वैसा नहीं रह गया था । सब कुछ परिवर्तित सा, बदला-बदला सा लगने लगा । जीवन की धारा ही बदल गई । कहाँ गया क्रोध, और कहाँ चला गया लालच, वे स्वयं भी नहीं समझ पाये । सब कुछ निःसार दिखाई देने लगा । केवल एक ही बात याद रही- ‘रविवार को जाना है ।’

ऐसा लगने लगा समय पख लगाकर उड़ रहा हो । बहुत जल्दी रविवार भी आ गया । अभी लालाजी स्नान करके भगवत् नाम की माला फेर रहे थे कि उसी समय सत द्वार पर प्रकट हुये । लालाजी ने चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा- ‘आपने देर क्यों कर दी ?’ मैं तो सुबह से ही तैयार बैठा हूँ ।’

सत ने कहा- ‘यह चमत्कार कैसे हो गया ? आप इतने शान्त बैठे हैं । जो आपके सामने आने से डरते थे वे आपको घेर कर बैठे हैं । घर में वातावरण एकदम शान्त दिखाई दे रहा है । आपका क्रोध और चिडचिडापन कहाँ चला गया ?’

-‘महाराज ! जब से आपके पास से लौटा हूँ, मुझे मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया । मन में भी बराबर यही बात घूमती रही कि सब कुछ छोड़कर सातवे दिन जाना है । अब इतने थोड़े समय के लिये किस पर क्रोध करता ? जब सब छोड़कर जाना ही है तो क्या समेटना ? आपका बड़ा उपकार है कि आपने समय रहते चेतावनी देकर मेरा अंत सुधार दिया ।’

सत ने प्यार से, मुस्कराते हुये, अपने मित्र के सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आश्वासन दिया-

- 'आज ही जाना होगा ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। किसे कब जाना है, यह कोई जान भी तो नहीं सकता। हमने तो केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिये यह एक प्रयोग किया था।'

- 'तुम्हें एक आशंका हो गई थी कि सातवें दिन मृत्यु आ सकती है। मात्र इतने से ही तुम्हारे मन के सारे आवेग शान्त हो गये। वासनायें मद पड़ गईं और जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया।'

- 'हमने जब से साधना प्रारम्भ की है तब से प्रतिक्षण मृत्यु की सम्भावना हमारी दृष्टि में रहती है। लगता है जो साँस भीतर जा रही है वह लौटकर आयेगी या नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु जीवन का अटल परिणाम है। यदि हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमारी जीवन-यात्रा शान्ति और सद्भावनापूर्ण हो सकती है। यही हमारे सन्तोष और आनन्द का रहस्य है।'

- 'एक बात और कहनी है मित्र! हमने तुमसे जो कहा था वह एकदम असत्य ही नहीं है। सोमवार से लेकर रविवार तक दिन तो कुल सात ही होते हैं। सबके जीवन का विसर्जन इन्हीं में से किसी दिन होता है। किसी के लिये आठवाँ कोई दिन है ही नहीं। इसलिये जाते-जाते इतना और कहना है कि किसके लिये कौन सा दिन अंतिम दिन होगा, कोई नहीं जानता। अपने कर्तव्य का पालन करो और प्रत्येक दिन को जीवन का अंतिम दिन मानकर सावधानी और विवेक पूर्वक जीना सीखो। वासनाओं के चक्र-व्यूह स्वयं बिखरते जायेंगे। एक-एक घड़ी आनन्द से भर उठेगी।'

मद-मद मुस्कराते हुये सत दूसरे गाँव की ओर प्रस्थान कर गये। अनित्य भावना के नित्य-चिन्तन से इसी प्रकार मुझे अपने जीवन को संस्कारित करना है। मृत्यु से डरना, उसकी कल्पना करके भयभीत रहना और उसे अशुभ अथवा अहितकर मानना भ्रम है।

मृत्यु तो माता की तरह है। माँ धूल में लथ-पथ बालक के मैले वस्त्र उतारकर उसे नवीन स्वच्छ वस्त्र पहनाती है तब बालक उससे

दूर भागता है। वह मचल-मचलकर रोता है। हमें भी जीर्ण और रुग्ण शरीर छोड़कर नवीन शरीर प्राप्त कराने का काम मृत्यु के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। इसीलिये तो संतो ने मरण को 'मृत्यु-महोत्सव' कहा है। मृत्यु ही हमारे नव-जीवन की जननी है।

मेरे जीवन में यह महोत्सव किसी भी क्षण मनाया जा सकता है। किसी भी तरह वह मुहूर्त टाला नहीं जा सकेगा। भयाक्रान्त होकर, रोते-बिलखते हुए उस मुहूर्त को कोसते रहना या आश्वस्त होकर, प्रसन्न मन से उस मंगल मुहूर्त का स्वागत करने के लिये हाथ बढाना है ? यह निर्णय हमारे हाथ में है।

जगत की इसी नश्वरता को स्मरण करना 'अनित्य भावना' है।

1. Transitoriness of things

**Kings, Emperors and Presidents,
and riders of Earoplanes
All shall die at one's own turn
Amidst the sea and plains.**

अशरण भावना

दलबल देई देवता, मात पिता परिवार,
मरती बिरियाँ जीव कों, कोउ न राखनहार ।

-कविवर भूपरदास

सुर-असुर, सुरपति-नृपति, खगपति, वैद्य, निर्धन अरु धनी,
विद्वान-मूर्ख, सुभग-दुर्भग, गुनी अथवा निर्गुनी ।

संसार में कोई मरण से बचा सकता है नहीं,
चाहे करें वे मत्र-औषधि-तंत्र, जितने हों सभी । -राजधर जी

जगत में जीव को मृत्यु से बचानेवाला कोई नहीं है । कितना भी बड़ा परिकर और परिवार हो, कितना ही बलवान शरीर हो, कितनी ही धन-सम्पदा हो, और किसी भी देवी-देवता की उपासना की जाये, परन्तु मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलता । उसके सामने सब निरुपाय हो जाते हैं । समय आने पर सबको मरना ही पडता है । सारी औषधियाँ, सारे मत्र-तंत्र और सारी माया निरर्थक पडी रह जाती है । कालचक्र से बचाकर शरण देने वाला कही कोई नहीं है ।

सत कबीर ने कहा- जाने वाले को रोका नहीं जा सका । माता-पिता, सतान और बाधव, सबका सयोग निरर्थक ही सिद्ध हुआ-

जाने वाले ना रुके, किसकी पूछें बात,

मात-पिता, सुत-बोधवा, सब झूठा संघात ।

कवि मगतराय ने कहा-“जन्म-मरण की इस अटवी में चेतन के मृग को काल के सिंह ने घेर लिया है । कोई बचाने वाला नहीं है । काल का लुटेरा जब काया की नगरी को लूटने आता है तब मत्र-यत्र और सेना, धन-सम्पदा और राज-पाट, सब निरर्थक हो जाते हैं । काल पर किसी का वश नहीं चलता । देव-धर्म और गुरु ही इस जीव के लिये शरण हैं, अन्य कोई शरण नहीं है । काल से बचाने की शक्ति किसी में नहीं है, उसके सामने सब असहाय हैं ।

देव-धर्म और गुरु इस आतक से त्राण दे सकते हैं । वे भी मुझे मृत्यु से तो नहीं बचा सकते, परन्तु मृत्यु के आतक से अवश्य मुक्ति

दिला सकते हैं। जन्म-मरण के चक्र से सदा के लिये छुटकारा दिलाने की सामर्थ्य उनमें ही है। मेरी आयु बीती जा रही है, परन्तु मोह के नशे में भटकता हुआ मैं उनकी शरण में जाने का सकल्प नहीं कर पाता,

काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भव-वन में,

नहीं बचावनहारा कोई, यों समझो मन में।

मंत्र-तंत्र, सेना, धन-सम्पत्ति, राज-पाट, छूटै,

वश नहीं चलता, काल लुटेरा काय नगरि लूटै। -कवि मगतराय

आज मैं स्वयं अनुभव करता हूँ कि ससार में मुझे पीडा और मृत्यु से बचाने वाला कोई शरण नहीं है। पुण्य के उदय से विरोधी भी अनुकूल हो जाते हैं पर जब पाप कर्म का उदय होता है तब मेरे अपने भी बैरी की तरह दुखद व्यवहार करने लगते हैं। मित्र भी शत्रुवत् आचरण करने लगते हैं। सब कुछ मेरे अपने ही पाप-पुण्य का खेल है।

सीता के वियोग में विरही राम ने राक्षसों का वध करके सीता को रावण के बंधन से मुक्त कराया, परन्तु दुर्भाग्य के समय उन्हीं राम ने उसी प्रिया को राज्य से निष्कासित करके वनवास दिया। उस समय सीता को अपना कर्मोदय स्वयं अकेले ही तो भोगना पडा। माता-पिता और गुरुजन कोई तो सहायक नहीं हुआ। राम सीता के विवाह के समय पुष्प-बर्साने वाले देवता, वनवास के समय सामने भी नहीं आये। रावण द्वारा सीता का अपहरण हुआ तब कौन बचाने आया ?

कर्मोदय के सामने मुझे भी इस ससार में देवी-देवता, माता-पिता, मंत्र-तंत्र और सगे-सबन्धी, कोई भी शरण नहीं हो सकेगे। उसमें किसी का कोई दोष नहीं, ससार की वास्तविकता ही ऐसी है। किसी के दुख और पीडा का साझीदार कोई हो ही नहीं सकता।

आचार्य रविषेण ने उत्तर पुराण के वनवास प्रसंग में यात्रा-श्रम में क्लान्त सीताका उपयोग बदलने का प्रयत्न करते हुए श्रीराम ने वन की विविधताओं को 'कर्म-प्रपञ्च' की उपमा देते हुए कहा था -

अरुणं धवलं कृपिलं हरितं, बलितं निभृतं सरवं विरवम्,
विरलं गहनं सुभगं विरसं, तरुणं पृथुकं विषमं सुसमम्.

इदं तदृण्डकारण्यं प्रसिद्धं दयिते वनम्,

पश्यानेक विधं कर्म-प्रपञ्चमिव जानकी !

-पद्मपुराण सर्ग ४२, श्लोक ५०-५१

‘जानकी !

देखो यह वन कहीं तो लाल है, कहीं श्वेत,
कहीं पीला है और कहीं हरा ।

कहीं घुमावदार है, कहीं ऊँचा-नीचा है ।

कहीं निस्तब्ध है, पर कहीं गुंजित हो रहा है ।

कहीं तो यह अति सघन है, पर कहीं इसमें विरलता भी है ।

इस अरण्य में प्रायः सरसता और सुन्दरता दिखाई देती है,
परन्तु कहीं-कहीं अत्यंत शुष्क और नीरस लगता है ।

कहीं तो इसकी तरुणाई, इसका हरा-भरा रूप दिखाई देता है,
पर कहीं यह अपनी विशालता का भी बोध कराता है ।

कहीं यह वन सम लगता है पर कहीं-कहीं अत्यंत विषम भी है ।

प्रिये ! यह विशाल दण्डकारण्य बिलकुल ‘कर्म-प्रपंच’ की तरह,
उलझनों से भरा है, रहस्यमय है, और बहुत विचित्र है ।’

ऐसे जटिल कर्म-चक्र के बीच मेरे लिये केवल मेरा ईश्वर और मेरा धर्म ही शरण है । जो उस परमात्मा को जानता है वह अपनी आत्मा को भी जानता है । हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है । वही मेरा ‘अपना’ है । शेष सब तो पराया है, यही छूट जाने वाला है । मेरा जन्म-जन्म का साथी और शाश्वत शरण तो बस मैं ही हूँ, अन्य मेरा सहाई कोई नहीं है ।

2. No shelter

No army, power and invention;

Mother, father and the kin;

All at the time of Death;

Shall none keep ye in.

संसार भावना

दाम बिना निर्धन दुखी, तिसना बस धनवान ।
कहूँ न सुख संसार में, सब जग देख्यौ छान ॥

-कविवर भूधरदास

सुर-नर, नरक-तिर्यच गतिमें, जीव दुःसह दुख सहै,
कर देह-परिवर्तन विविध नित कर्म से पीड़ित रहै ।
निस्सार यह संसार सब विधि, सार कुछ भी तो नहीं,
भूला हुआ है व्यर्थ क्यों इसमें न सुख-साता कहीं । -राजधर जी

संसार की वास्तविकता यही है कि यहाँ जो भी है वह किसी न किसी कारण से दुखी है । मानव मात्र को, हम दो भागों में कल्पित कर सकते हैं । एक वे जिनके पास आजीविका और सुख-सुविधाओं का कोई साधन नहीं है । दूसरे वे जिन्हें कुछ मात्रा में ये साधन, आजीविका, जर-जमीन और मकान आदि प्राप्त हुए हैं ।

अंतर में झँककर देख सके तो दोनों प्रकार के मनुष्यों में सुखी कोई नहीं, वे सब दुखी ही हैं । यह अन्तर अवश्य हो सकता है कि जिसके पास कुछ नहीं है वह 'कुछ न होने के दुख से' दुखी हो, उस 'कुछ' को पाने के लिये सघर्ष कर रहा हो । दूसरी ओर जिसके पास थोड़ा-बहुत कुछ है, उसके मन में इतना अधिक पाने की आकांक्षाएँ हैं जिनके सामने उस होने का कोई अर्थ नहीं है । वह अपनी 'अतृप्त आकांक्षाओं के कारण' दुखी है । उन्हीं की पूर्ति के लिये एक अंतहीन सघर्ष में लगा है । इस प्रकार संसार में अपनी आशा, तृष्णा और अभिलाषा के अनुरूप हर कोई दुखी ही है । अंतर केवल दुख के प्रकारों का और उसके परिमाण का है ।

भूधरदासजी ने अपनी लेखनी को तूलिका बनाकर संसार के वास्तविक, दुखमय स्वरूप का यथार्थ चित्र अंकित किया है- 'यह संसार एक भयानक अटवी के समान है । मैं अनादिकाल से इसमें भटक रहा हूँ पर इसका कोई ओर-छोर दिखाई नहीं देता । जन्म-मरण और वृद्धावस्था की ज्वालाओं में झुलसता हुआ मैं दुख ही दुख भोग रहा हूँ -

इह संसार महावन भीतर, भरमत ओर न आवे,

जामन-मरन-जरा दौं दाइयौ, जीव महादुख पावै ।

चारो गतियो के दुखो का बखान करते हुये उन्होंने कहा-कभी नरक भोगना पड़ा जहाँ भयावनी परिस्थितियों में लम्बे समय तक भीषण दुख सहे । पशु हुआ तब वध और बधन सहना पड़े । भूख और प्यास की वेदना भोगनी पड़ी । स्वर्ग में देव भी हो गया तो वहाँ भी आशा-तृष्णा ने पीछा नहीं छोड़ा । वहाँ दूसरे अधिक सम्पन्न देवों की सम्पदा देखकर झूरता रहा, और यह मनुष्य पर्याय तो अनेक प्रकार के दुखों से भरी हुई है । संसार में सुखी कौन ?-

कबहूँ जाय नरक थिति भुंजै, छेदन-भेदन भारी,

कबहूँ पशु परजाय धरै तहँ, बध-बंधन भयकारी ।

सुरगति में पर-संपति देखें, राग उदय दुख होई,

मानुष जोनि अनेक विपतिमय, सर्व सुखी नहि कोई ।

मनुष्य पर्याय तो हम और आप सभी भोग ही रहे हैं । हममें से अधिकांश की स्थिति क्या है, इसे भी कवि ने चित्रित कर दिया है - 'कोई अपने प्रिय के वियोग में रो रहा है, किसी को अप्रिय के सयोग की पीड़ा है । कोई विपन्न है, उसके पास कुछ नहीं है, और कोई शरीर के रोगों को लेकर परेशान है । किसी के घर में कर्कशा स्त्री, और किसी के परिवार में दुष्ट बधु-बाधव दुख का कारण बन रहे हैं । किसी के दुख उसकी मुखाकृति पर झलक रहे हैं, बहुतेरे ऐसे भी हैं जिनके दुख बाहर से दिखाई नहीं देते, वे अपने भीतर वेदना की बाढ़ को छिपाये हुए मानसिक पीड़ाएँ भोग रहे हैं -

कोई इष्ट-वियोगी बिलखै, कोई अनिष्ट-संजोगी,

कोई दीन-दरिद्री रोवै, कोई तन के रोगी ।

किसही घर कलिहारी नारी, कै बैरी सम भाई,

किसही के दुख बाहर दीसैं, किसही उर दुचिताई ।

कोई संतान के लिये तरस रहा है, कोई संतान के वियोग में सिसक रहा है । किसी के मन में खोटी संतान के कारण चिन्ता की चिता जल रही है । कोई भी सुख से सो नहीं पा रहा । जिन्हें पुण्य के उदय से अनुकूल परिस्थितियाँ मिली हैं उन्हें भी स्थायी सुख-साता कहा मिली है? कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है । इस तरह यथार्थ में देखें तो यह जगत दुःख, संकलेश, पीड़ा और वेदनाओं का ही घर है-

कोई पुत्र बिना नित झूरे, होय मरे तिन रोवै,
 खोटी संतति सौ दुख उपजै, क्यों प्राणी सुख सोवै ?
 पुन्य उदय जिनके, तिनके हूँ, नाहिं सदा सुख-साता,
 यह जगवास जथारथ देखें, सब दीखै दुखदाता ।

-भूधरदास/पार्श्व पुराण/3 79-84

गोस्वामीजी ने तो एक ही दोहे में सब कह दिया - संसार में तन-मन-धन तीनों से सुखी कोई नहीं है । कुछ न कुछ दुख सबके साथ लगा है । सुखी केवल वह जिसने भगवद्-भक्ति का सहारा लेकर अपने मन को संतुष्ट कर लिया-

कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास,
 थोड़े थोड़े सब दुखी, इक सुखी राम का दास ।

किसी शायर ने कहा था- जीवन की वास्तविकता को यदि सही दृष्टि से देखा जा सके तो ससार की असारता स्पष्ट हो जाती है -

जिन्दगी पर डाल ली जिसने हकीकत की निगाह,
 जिन्दगी उसकी नजर में, बे-हकीकत हो गई ।

-ससार की वस्तुएं जितनी लुभावनी दिखाई देती हैं, वास्तव में उतनी लुभावनी है नहीं । उनकी सगति में मुझे जो सुख का आभास होता है वह क्षणिक और सारहीन है । अंत में मुझे सदैव अतृप्ति और आकाक्षा ही मिली है । असतोष ही मिला है ।

इस ससार में सार यही है कि जब तक मेरा शरीर और मष्तिष्क सशक्त है तब तक स्व-पर उपकार में मैं उसका उपयोग कर सकूँ । यह मनुष्य का जीवन बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है । एक-एक सांस के साथ मैं इस दुर्लभ पर्याय का क्षय कर रहा हूँ । सब कुछ निरर्थक ही बीता जा रहा है । इसे सारहीन, झूठे सुखाभास की उपासना में ही बिता देना है, या इसके द्वारा अविनश्वर सुख की दिशा में आगे बढ़ने का कोई प्रयत्न करना है ?

3. Worldly Conditions

**Pain to the poor without wealth,
 and rich in the wit of desire.
 Oh shall ye see amidst the world
 Nay joice, but an anxiety sphere.**

एकत्व भावना

आप अकेला अवतरै, मरै अकेला होय ।

यूं कबहूँ इस जीव कौ, साथी सगा न कोय । -कविवर भूषरदास

प्राणी शुभाशुभ कर्म-फल सहता अकेला आप है,

साता-असाता बाँट सकता नहीं कोई आप है ।

माता-पिता, सुत-सुता, सजनी-सजन, पति-पत्नी सभी,

दिखते सगे साथी मगर नहिं दुःख के साझी कभी । -राजधर जी

जन्म के बाद व्यक्ति के साथ कितने ही रिश्ते क्यों न जुड़ जाते हो परन्तु जन्म लेते समय सब नितान्त अकेले ही होते हैं । इसी प्रकार मरणकाल में प्राणी के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं । उसे अपने अगले जन्म के लिये अकेले ही जाना पड़ता है । कोई मित्र या सबंधी न तो पिछले जन्म से उसके साथ आता है और न ही मरण के बाद मैत्री या सबंध निबाहे जा सकते हैं । वह सारी यात्रा तो इस जीव को हर-बार अकेले ही करना पड़ती है ।

यात्रा में हमें कुछ साथी मिल जाते हैं । थोड़े समय के लिये हम उन्हें अपना मित्र मानने लगते हैं । इसी प्रकार जन्म लेने के बाद, माता-पिता के माध्यम से, और अपने शरीर के माध्यम से, हमारे कई सहोदर, सबंधी और मित्र बन जाते हैं । वे हमारे अत्यंत निकट दिखाई देते हैं परन्तु अपना सुख-दुख हमें अकेले ही भोगना पड़ता है । उसका कोई साझीदार नहीं होता ।

कवि मगतराय ने अपनी बारह भावना में इसी प्रसंग पर कहा-

जन्मै मरै अकेला चेतन, सुख-दुख का भोगी,

और किसी का क्या, इक दिन यह देह जुदी होगी ।

कमला चलत न पैंड, जाय मरघट तक परिवारा,

अपने अपने हित को रोवै, पिता-पुत्र दारा ।

ज्यों मेले में पंथी जन मिल, नेह फिरैं धरते,

ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा, पंछी आ करते ।

कोस कोई, दो कोस कोई, फिर थक-थक कर हारैं,

जाय अकेला 'हंस', संग में कोई न पर मारैं ।

कवि दौलतराम जी ने कहा- 'अपना शुभ और अशुभ कर्मफल जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। स्त्री और पुत्र भी उसमें साझीदार नहीं हो सकते। ससार के नाते-रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित हैं'-

शुभ-अशुभ कर्मफल जेते, भोगै जिय एकहिं तेते,
सुत-दारा होय न सीरी, सब स्वारथ के हैं भीरी। -दौलतराम

तुलसीदास ने जग की स्वार्थ-वृत्ति को वृक्ष के माध्यम से उजागर करते हुए कहा- जब तक वृक्ष हरा-भरा है तब तक लोग उसकी पत्तियां काटकर अपने पशुओं को चराते हैं। पेड़ में फल लग जाये तो अपने उपयोग के लिये तोड़ लेते हैं, और वृक्ष में आग लग जाये तो सर्दी मिटाने के लिये उस पर अपने हाथ-पैर सेकते हैं। हर हालत में उससे अपने स्वार्थ की ही सिद्धि करते हैं। जग ऐसा ही स्वार्थ का मित्र है। नि स्वार्थ तो केवल प्रभु हैं, उनसे लगन लगाना चाहिये-

हरो चरहिं, तापत बरत, फरै पसारहिं हाथ,
तुलसी स्वारथ मीत जग, परमारथ रघुनाथ।

बनारसीदास ने कहा- 'कैसी मूढ़ता है कि अचेतन और अपवित्र शरीर से तू इतना ममत्व रखता है। बेसुध होकर तू तो मोह की पीड़ा से बेचैन हो रहा है। अपनी-अपनी होनहार से प्रेरित जो इस जन्म में मिल गये, उन्हें कुटुम्ब कहता है। स्वयं तो अकेला जन्मता है, मर कर भी तुझे अकेला ही होना है, परन्तु ममता की परिधि में सारे ससार को समेटना चाहता है। तीनों लोकों में भटकता फिरता है, कहीं शरण नहीं मिलती, फिर भी ससार की वास्तविकता को समझना नहीं चाहता'-

या चेतन की सब सुधि गई, व्यापत मोह विकलता भई।

है जड़-रूप अपावन देह, तासों राखै परम सनेह।

आय मिलैं जन स्वारथ बंध, तिनहिं कुटुम्ब कहै मतिमंद।

आप अकेलौ जनमै-मरै, सकल लोक की ममता धरै।

भरमत फिरै, न पावइ ठौर, ठानै मूढ़ और की और। -बनारसी दास

कविवर भागचन्द्र ने एक प्राचीन पद में यही बात इस प्रकार कही थी- 'रे मन ! तू सदा अकेला ही तो है। तेरा सगा साथी कोई नहीं है। अपने भाग्य का सुख या दुख तू अकेले ही तो भोगता है।

कुटुम्बी जनो मे से कोई भी उसमें साझीदार नही हो पाते । समय आने पर वे सब ऐसे बिछुड जाते हैं जैसे मेले मे एकत्र हुए लोग शाम होने पर, एक दूसरे से जुदे, अपनी-अपनी राह चले जाते हैं’-

जीव तू भ्रमत सदीव अकेला,
संग साथी कोई न तेरा . ।

अपना सुख-दुख आपहि भुगतै, होत कुटुम्ब न मेला ।

समय परँ सब बिछुरि जात हैं, विघट जात ज्यों मेला । -प भागचन्द

एक शायर ने कहा है- ‘समय पडने पर कौन किसका साथ देता है ? औरो की तो छोडिये, अँधेरा घिरने पर अपने तन की छाया भी जाने कहाँ विलीन हो जाती हैं’-

सियह-बख्ती में कब कोई किसी का साथ देता है,

कि तारीकी में साया भी जुदा होता है इन्साँ से । (सियहबख्ती=दुर्दिन)

एकत्व भावना मे यही चिन्तन करना है कि मैं अंतत अकेला ही हूँ । मैं अकेले ही शुभ-अशुभ कर्म करता हूँ और समय आने पर अकेले ही उनके फल भोगता हूँ । मेरे अपने कहे जाने वाले लोग, मेरे हितैषी और शुभ-चिन्तक, कितना भी खेद करे, कैसी भी भावनाए प्रदर्शित करे, परन्तु वे मेरा कोई दुख और कष्ट कभी बाँट नहीं सकते । कर्म का फल भोगने के लिये भारी भीड मे भी, मैं अकेला ही हूँ । जन्म और मरण में मेरा कोई सगा साथी नहीं है । अकेला आया हूँ और अवधि पूरी होने पर यहाँ से अकेले ही मुझे जाना है ।

दो-चार दिन के लिये यात्रा पर निकलता हूँ तब मार्ग के लिये अनेक प्रकार की तैयारियों करके ही प्रस्थान करता हूँ । एक दिन अचानक इस अनजानी महायात्रा पर भी मुझे जाना है । उस यात्रा को टाला नही जा सकेगा । तब क्या उस यात्रा के लिये मैंने कोई तैयारी की है ? कब करूँगा मैं वह प्रबध जो मेरे उस अनजाने पथ पर पाथेय बन सके ?

4. Solitary Condition of Soul

Single Cometh ye,
and goeth alone;
None saw a companion
That followeth the Soul.

अन्यत्व भावना

जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपनी कोय,
घर-सम्पति पर, प्रकट ये पर हैं परिजन लोय ।

-कविवर भूधरदास

प्राणी तथा पुद्गल परस्पर में सदा से हैं मिले,
पर हैं पृथक के पृथक दोनों, नीर-पय ज्यों हों हिले ।

अतएव जब संसार में तन भी तुम्हारा है नहीं,

तब धन तथा परिजन तुम्हारे भला हो सकते कहीं ? -राजधर जी

माता के उदर में जन्म के पूर्व ही जो मुझे प्राप्त हो गई थी,
और मरणकाल तक जो मुझसे प्रथक नहीं होगी, ऐसी देह भी मेरी
अपनी नहीं है । उसे भी एक दिन यही छोड़कर जाना होगा ।

जब यह देह ही अपनी नहीं है, तब और कोई प्राणी या पदार्थ
मेरे अपने हो सकते हैं ऐसी कल्पना ही व्यर्थ है । यह भवन और भूमि,
वाहन, वसन और व्यापार, ये सब तो प्रकट रूप से 'पर' है ही, किन्तु ये
सभी सबधी, परिवारजन, नाते-रिश्तेदार, मित्र और समाज, वे सब
जिनके साथ मैंने अपने एकतत्व की कल्पना कर रखी है, वे भी मुझसे
जुदे, ही है । मेरा अस्तित्व अलग है, उनका अस्तित्व अलग है ।

कबीर ने कहा- 'छोटे से जीवन में माया का ढेर और मेरे-तेरे के
रिश्ते जोड़ना ही व्यर्थ है । धन-सम्पति की तो बात ही क्या, एक दिन
यह देह भी यही छूट जायेगी । सबको अकेले ही यहाँ से जाना पड़ेगा
। एक दिन यह सिद्ध हो जायेगा कि यहाँ कोई किसी का नहीं है ।
संसार में सब अकेले ही है । घर की नारी की तो बात ही क्या, एक
दिन तन की नाडी भी छूट जाने वाली है'-

इक दिन ऐसा होयेगा, कोउ काहू का नाहिं,

घर की नारी को कहै, तन की नारी जाहि ।

तुलसीदासजी ने एक स्थान पर कहा- 'जड़ और चेतन दोनो
प्रथक स्वभाव वाले द्रव्य हैं । दोनो की सजात से हमारे जीवन का

निर्माण हुआ है। यद्यपि वह भागीदारी अवास्तविक है, पर इस गाँठ का खोलना, इस द्वैत को सही-सही समझना, अत्यंत कठिन है'-

जड़-चेतनहि ग्रन्थि परि गड़,
जदपि मृषा, छूटत कठिनई ।

मगतरायजी ने अपनी सुगम शब्दावली में कहा-

तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी,
मिले अनादि, जतन सों बिलुखै, ज्यों पय अरु पानी ।
रूप तुम्हारा सबसों न्यारा, भेद-ज्ञान करना,
जौलों पीरुष थके न तौलों, उद्यम सों चरना ।

जगत के समस्त चेतन प्राणियों को और अचेतन पदार्थों को अपने से प्रथक, भिन्न समझना ही अन्यत्व भावना का अभिप्राय है। जैसे म्यान में रहने वाली तलवार म्यान से अलग है, उसी प्रकार शरीर में रहने वाली आत्मा भी अपने शरीर से अलग है। आत्मा चेतन है शरीर अचेतन है। आत्मा ज्ञानमय है, शरीर ज्ञान-शून्य है। आत्मा स्वाधीन है, शरीर इन्द्रियों के अधीन है। आत्मा सदा मेरा अपना है, शरीर मेरा नहीं है।

क्रोध-मान, माया-लोभ, राग-द्वेष, ये सब आत्मा में उत्पन्न होने वाले विकार हैं। भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी और कष्ट तथा रोग आदि शरीर के विकार हैं। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। आत्मा अविनश्वर है, शरीर नाशवान है।

एक प्राचीन पद में कहा गया कि- शरीर में ममता रखने का कोई अर्थ नहीं। इस नासमझी को छोड़ना चाहिये। यह तुझसे बिलकुल प्रथक है, और नाशवान है। इसका कितना ही पोषण तू करता रहे पर इसमें तरह-तरह के मल ही उत्पन्न होंगे। अनादिकाल से इसी की ममता के कारण तू कर्म की डोर में उलझा हुआ है, क्योंकि ससार के सारे नाते रिश्ते शरीर के ही माध्यम से जुड़ते हैं। यह सदा अचेतन है, तू चेतन होकर भी, मोह के कारण, बलात् इसे अपना मान रहा है -

छाँड़ि दै या मति भोरी, वृथा तन सों रति जोरी ।

यह पर है, न रहे धिर, पोषत सकल कु मल की झोरी ।

यासों ममता करि अनादि तैं, बंध्यौं करम की डोरी ।

यह जड़ है, तू चेतन, यों ही अपनावत बरजोरी । -दीक्ष्णराय

मेरे जन्म के पूर्व, जब यह शरीर नहीं था, तब भी आत्मा के रूप में 'मैं' था। मरण के बाद जिस गति में, जिस शरीर में मुझे नया जन्म लेना है, वहाँ भी मैं अपने सम्पूर्ण चैतन्य के साथ, 'मैं' ही रहूँगा। मेरा कभी न जन्म हुआ, न कभी मेरा विनाश होगा।

जब एकमेक दिखाई देने वाला यह शरीर ही अपना नहीं है, तब स्पष्ट ही प्रथक दिखाई देने वाले पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, धन और सम्पत्ति मेरे अपने कैसे हो सकते हैं ? जब उनका संयोग सदा रहना नहीं है तब उनके साथ मोह-ममता का अर्थ ही क्या रहा ?

जैसे किरायेदार मकान के साथ व्यामोह नहीं बढ़ाता, उसे पराया समझता हुआ ही उसमें निवास करता है, उसी प्रकार मुझे इस शरीर को अपने से प्रथक समझते हुए, इसके माध्यम से अपना उत्कर्ष करने का प्रयत्न करना चाहिये। भगवत्-भक्ति, जप-तप, पूजन-दान और परोपकार के कार्यों में समय रहते आत्म-कल्याण में इस शरीर का उपयोग कर लेना ही समझदारी है।

5. Soul being separate from body

Whence the body thou not,
How others are thee;
House, wealth and else visible
Are aloof from the unseen ye.

अशुचि भावना

दिपै चाम चादर मढ़ी, हाड़ पींजरा देह,
भीतर यासम जगत में, और नहीं धिनगेह । -कविवर भूधरदास

जो पल रुधिर-मल-राध अथवा कीकशादिक से भरी,
संसार में जिसने सदा ही अशुचिता पैदा करी ।
जो सदा ही नौ मार्ग से नित मल बहाती ही रहे,
ऐसी अपावन देह को, हे जीव तू क्यों कर चहे ? -राजधर जी

गोरी-काली या साँवली चमड़ी से मढा हुआ यह शरीर सुभग और सुन्दर लगता है, परन्तु वास्तव में तो यह हड्डियों का पिंजर मात्र ही है । ऊपर का चर्मावरण ही शरीर को आकर्षक और प्रभावक बनाये रखता है अन्यथा भीतर से वह मल-मूत्र आदि घिनावने पदार्थों को उत्पन्न करने वाला सस्थान है । तरह-तरह के शारीरिक मल उसके नव-द्वारों से सदा प्रवित होते रहते हैं । शरीर का यही वास्तविक रूप है ।

भूधरदासजी ने बज्रनाभि चक्रवर्ती के वैराग्य-परक चिन्तन को रूपायित करते हुए देह का परिचय दिया- 'यह अत्यन्त अपवित्र, प्रतिक्षण क्षीण होने वाली और घिनावनी है । इसके आश्रित भोग निस्सार है । समुद्र के जल से भी धोया जाय तो भी इसकी अशुचिता नहीं जा सकती । सात धातुओं और अनेक मलों से निर्मित यह देह सुन्दर चमड़ी के कारण भले ही सुहानी लगे, परन्तु यदि अतरंग में विचार करे तो जगत में इसके समान अपवित्र कोई दूसरा पदार्थ मिलना कठिन है ।'

-जहाँ नौ द्वारों से निरन्तर ऐसे मल विसर्जित होते रहते हैं जिनका नाम भी घृणास्पद है, जहाँ अनेक व्याधियों का निवास हो, वहाँ रच-पचकर सुखी होने की अभिलाषा कौन विवेकवान करेगा ?

देह अपावन, अथि र घिनावन, यामें सार न कोई ।

सागर के जल सों सुचि कीजै, तो भी शुद्ध न होई ।

सात कुधातुमई मल-मूरति, चाम लपेटी सोहै ।

भीतर देखत या सम जग में, और अपावन को है ?

नव मल-द्वार झवें निसि-वासर, नाम लियें घिन आवै ।

व्याधि-उपाधि अनेक जहाँ तहैं, कौन सुधी सुख पावै ।

राचन जोग सरूप न याकौ, विरचन जोग सही है ।

यह तन पाय तनिक तप कीजै, यामें सार यही है ॥

-पार्वपुराण/3 86-90

इस शरीर का स्वरूप मोहित होने जैसा नहीं है । इसका व्यामोह त्यागना ही चाहिये । यदि मुझे सबल और समर्थ शरीर मिला है तो उसके माध्यम से जितनी बन सके उतनी साधना कर लेनी चाहिये । यही सार इस शरीर से प्राप्त किया जा सकता है ।

रत्नावली की सौन्दर्य-सरिता मे आकण्ठ डूबे तुलसीदास, एक दिन सारी लोकलाज खोकर, मौत को भी चकमा देकर, असमय मे पत्नी की अटारी पर पहुँच गये । तब उस विवेकवान महिला ने यही कहकर उन्हे भक्ति के सन्मार्ग पर लगाया था कि - 'मेरे इस हाड-मास के शरीर मे जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान् मे होती तो तुम्हारा बेडा पार हो गया होता ।'

अस्थि-चर्म मय देह मम, ता में ऐसी प्रीति,

होति जो कहुं रघुनाथ सँग, रहति न तौ भव-भीति । -रत्नावली

आत्म-साधना, भगवद्-भक्ति और परोपकार मे नियोजित कर लेना ही इस शरीर की उपयोगिता है । यह स्वभाव से तो मलिन था ही, मैंने इन्द्रियों के वश होकर विषय भोगो से इसे और भी मलिन बना रखा है । मैंने आत्महित मे कभी इसका उपयोग नहीं किया ।

इसी प्रकार स्वभाव से निर्मल और पवित्र अपनी आत्मा को भी मैंने अज्ञान जनित वासनाओ से प्रेरित होकर, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग-द्वेष, भय, चिन्ता, घृणा और रति-अरति आदि विकारो से मलिन बना लिया है । इसी लिये ससार मे मेरी दुर्दशा हो रही है ।

मैंने अपनी देह को बार-बार धोया-नहलाया । सुगन्धित पदार्थों का उस पर लेपन किया । परन्तु माला-चन्दन आदि वे पदार्थ ही मेरे स्पर्श मात्र से अपनी पवित्रता खो बैठे । शरीर की अशुचिता जरा भी कम नहीं हुई ।

यदि मैं अपने आपको एक बार भी राग-द्वेष आदि विकारों से, और परिग्रह के व्यामोह से रहित कर सकूँ तो मेरी सारी अतरंग और बहिरंग मलिनताएँ सदा के लिये दूर हो सकती हैं । जिन्होंने अपनी सौंसारिक मोह-ममता को क्षीण कर लिया वे संसार के दुखों से भी ऊपर उठ गये । क्या मुझे अपने लिये भी यह प्रयत्न नहीं करना चाहिए ?

6. The Impurity of body

**Encased within the film of Skin
Body - a Skeleton of Flesh and bone;
Nowhere is seen an ugly a thing,
Throughout the Wordly zone.**

आस्रव भावना

मोह नींद के जोर, जगवासी घूमें सदा,
करम चोर चहुँ ओर, सरवस लूटें सुधि नहीं ।

-कविबर भूधरदास

मन-वचन-तन त्रय योग द्वारा, कर्म जल नित आ रहा,
नर-देह नौका से तुम्हें, जग-जलधि बीच डुबा रहा ।
जिससे तुम्हें था पार होना, डूब तुम एसमें रहे,
सोचो जरा जग-जलधि में, नौका न किसकी थक रहे ?

-राजधर जी

मन, वाणी और शरीर, यही तीन हमारी शक्तियाँ हैं । हम दिन-रात जो कुछ भी शुभ या अशुभ करते हैं, वह इन्हीं तीन शक्तियों के द्वारा करते हैं । इन्ही तीन की सक्रियता या अस्थिरता से हम अपने लिये नवीन कर्मों का अर्जन भी कर लेते हैं ।

हमारे ये मन-वचन-काय, हमारे जाने-अनजाने, सोते-जागते आठो याम सक्रिय रहते हैं, इसलिये हमारी आत्मा की ओर नवीन कर्मों का प्रवाह भी निरन्तर, आठों-याम होता रहता है । यही कर्म का आस्रव है । आये हुए कर्मों का अपनी शक्तियों सहित, किसी निश्चित अवधि के लिये, आत्मा के साथ अनुबधित हो जाना 'कर्म-बंध' है ।

जहाँ हम भगवत्-भक्ति आत्म-चिन्तन, जप-तप और दान -पूजा परोपकार आदि शुभ कार्य करते होते हैं, तब शुभकर्म का अर्जन होता है । शुभ कार्यों के बिना हमारा जो भी समय बीतता है, उसमे हम नियम से अशुभ कर्म का आस्रव करते हैं । हमारे पूर्व कर्मों का उदय, वर्तमान में पुरुषार्थ की विपरीतता, और राग-द्वेष-मोह के सस्कार, आस्रव और बंध के कारण हैं ।

यह लगभग ऐसा है जैसे किसी छिद्र वाली नौका में, अन्य किसी कारण के बिना, निरन्तर, अपने आप पानी भरता रहता है । उससे नाव भारी हो जाती है । उसके डूबने की आशंका होने लगती है ।

राग-द्वेष और मोह, अथवा पुण्य और पाप मेरे व्यक्तित्व के छिद्र ही तो हैं। इनके रहते मैं परिपूर्ण कहाँ हो पाता हूँ ? मेरे व्यक्तित्व के इन्ही छिद्रों से, या आत्मा की इन्ही मलिनताओं के कारण, मैं प्रतिक्षण नवीन कर्मों का आस्रव और बंध कर रहा हूँ। अनादि काल से यही मेरे साथ घट रहा है।

मोह-निद्रा में गाफिल मैं, अपनी सुध-बुध भूलकर भटक रहा हूँ, और नित नये कर्मों का समूह आकर मेरे ज्ञान, विवेक और क्षमा, समता आदि गुणों को लूट रहे हैं। बुधजन ने बहुत ठीक कहा है -

मोह नींद में सोवतां, बीत्यौ काल अटूट,

बुधजन क्यों जागै नहीं, कर्म मचावत लूट। -अध्यात्म पदावली

-रे मूर्ख मन ! तू मानता क्यों नहीं ? मोह की मदिरा पीकर तू अचेत हो रहा है। तुझे अपनी भी सुध-बुध नहीं है। अज्ञान और असयम के कारण तू अनादिकाल से दुखी है, अब इस जनम में भी उन्हीं में आसक्त हो रहा है। तूने अपने ज्ञान-अमृत का स्वाद नहीं चखा और विषय-कषायों में लुभाया रहा। यह शरीर, तो रोगों का घर है। विपत्तियों का आगार है। यह तो स्वभाव से ही जड, मलिन और निरंतर क्षीण होने वाला है। कर्मोदय से मिला हुआ शरीर, तेरी नासमझी से, तेरा बंधन बनकर आत्म-सुख में बाधक हो रहा है-

मानत क्यों नहिं रे, मन-मूर्ख, सीख सयानी।

भयौ अचेत मोह-मद पी कें, अपनी सुध बिसरानी।

देह एह गद-गेह, नेह इस, है बहु बिपति निसानी,

जड़ मलीन, छिन-छीन, कर्म-कृत, बंधन सिव-सुख हानी।

जड शरीर के माध्यम से कर्म के आस्रव का आधार क्या है -

यों अजीव, अब आस्रव सुनिये, मन-वच-कथ त्रियोगा,

मिथ्या, अविरति अरु कषाय, प्रमाद सहित उपयोग।

ये ही आतम कों दुख कारण, तातें इनको तजिये।

जीव प्रदेश बंधे विधि सों, सो बंधन कबहुँ न सजिये।

-५ दौलतराम/छहढाला/2-8

मन, वाणी और शरीर, ये तीनों योग कहे गये हैं। चेतना की परिणति को उपयोग कहा गया है। योगों की प्रवृत्ति तो ससारी प्राणी

को अनवरत रूप से बनी रहती है। मन-वचन-काय का स्पन्दन किसी भी प्राणी के, कभी एक क्षण के लिये भी रुकता नहीं है।

जीव की चेतना का उपयोग शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार का होता है। जीव और जगत के बारे में विपरीत मान्यताएँ ही 'मिथ्यात्व' कही गई हैं। सयम से रहित मन-वचन-काय की असयत प्रवृत्तियाँ ही 'अविरति' है। आत्मा का अहित करने वाले क्रोध-मान-माया और लोभ, ये 'कषाय' है। साधना के प्रति उपेक्षा का भाव 'प्रमाद' है।

इन मिथ्या, अविरति, प्रमाद और कषाय भावों से विकारी हुआ उपयोग, 'अशुद्ध उपयोग' कहा गया है। इस प्रकार तीन योग और चारों प्रकार का विकारी उपयोग नवीन कर्मों के आम्रव और बंध का कारण होता है।

भूधरदासजी ने मिथ्यात्व, असयम तथा कषाय आदि मन की मलिनताओं को, तथा मन-वाणी और शरीर की अस्थिरता को, आम्रव का कारण बताने के बाद कहा- आम्रव कर्म-बंध का कारण है और कर्म-बंध ही चारों गतियों में दुख का हेतु है -

मिथ्या, अविरति, जोग, कषाय, ये आम्रव कारन-समुदाय।

आम्रव करम बंध को हेतु, बंध चतुर्गति के दुख देत।

-पार्श्व पुराण/7-100

इस प्रकार आम्रव से बंध होता है और हमारे सचित कर्मों का भार बढ़ता जाता है। सचित कर्म समय पाकर पकते हैं, वही प्रारब्ध है। प्रारब्ध का फल भोगने के लिये हमें बार-बार जन्म लेना पड़ता है और मर कर उन्हीं कर्मों के अनुसार दूसरी-दूसरी गतियों में पुनः जन्म लेना पड़ता है। अनादि काल से हमारे साथ अविद्या का यही जटिल खेल चल रहा है। आम्रव का यह अतहीन प्रवाह इसी प्रकार चलता रहेगा या मेरे लिये इससे बचने का कोई उपाय भी है? क्या है वह उपाय?

7. Enflow of Karmas

Heated with various thoughts on Earth
Thou ever suffered Death and Birth ;
Ah Chains of Desire electrified alround,
Plundered ye, and thou Knew not.

संवर भावना

सतगुरु देहिं जगाय, मोह नींद जब उपसमै,
तब कछु बनहि उपाय, करम चोर आवत रुकैं ।

-कविवर भूषरदास

त्रय-गुप्ति पंच-समिति, परीषह और चारित से सभी,

रोक दो मन-काय-वच से, छिद्र नैका के सभी ।

भारी न होकर यह तुम्हारी नाव तिरने के लिये-

जिससे समर्थ बने, तुम्हें भव-पार करने के लिए । -राजधर जी

मोह के नशे में, अपने आपको भूलकर, संसार परिभ्रमण करते हुए जीव को जब कभी भगवान की भक्ति का सहारा मिल जाये, भगवान की वाणी पर विचार करने का पुरुषार्थ जाग जाये, या पूर्व जन्मों के वैसे संस्कार जाग्रत हो जाएं, तब सद्गुरुओं की टेर से यह मोह-निद्रा टूटती है ।

आने वाले कर्मों में से कुछ अशुभ कर्मों का आस्रव रुक जाये, यह संवर का प्रारम्भ है । संवर के द्वारा नवीन कर्म-बन्ध कम होने लगता है । उधर प्रारब्ध निरंतर उदय में आकर घटता रहता है । इस प्रक्रिया से सचित कर्म में होने वाली बढोत्तरी पर अकुश लग जाता है । इसलिये संवर को उपकारी या उपादेय कहा गया है ।

आस्रव के पाँच कारण बताये थे, मिथ्यात्व, असयम, प्रमाद, कषाय और योग । इन कारणों का निवारण भी इसी क्रम से होता है । मोह निद्रा का, या अविद्या का अभाव होने पर मिथ्यात्व चला जाता है । त्याग और सयम के द्वारा असयम की समाप्ति होती है ।

निरालस-साधना के द्वारा अपने आप में लीन हो जाने पर, समाधि के क्षणों में, प्रमाद छोड़ कर साधक अप्रमत्त दशा में पहुँच जाता है ।

कषायों का पूरी तरह अभाव हो जाने पर, आस्रव का मात्र एक कारण बचता है । वहाँ योगों की प्रवृत्ति ही शेष रह जाती है । मात्र योगों

के द्वारा आने वाले कर्म, राग-द्वेष-मोह और प्रमाद के अभाव में, आत्मा के साथ एक क्षण के लिये भी बँध नहीं पाते। आते हैं और अनादृत-अतिथि की तरह बाहर से ही लौट जाते हैं। यही पूर्ण सवर है।

मुक्ति के एक क्षण पूर्व, मन-वचन-काय की प्रवृत्तियों का निरोध हो जाता है। उसी समय जीव शरीर-बधन से सदा के लिये मुक्त हो जाता है।

वास्तव में जीवन को कौशल के साथ, स्व-पर हितकारी बनाकर, विवेक-पूर्वक जीने की पद्धति ही संवर की पद्धति है।

किसी व्यक्ति पर एक लाख रुपये का ऋण है। वह हजार रुपये प्रतिदिन कमाता है, परन्तु एक हजार, या इससे कुछ अधिक, प्रतिदिन खर्च भी कर देता है। यदि कोई पूछे कि उसका ऋण कब चुकेगा, तो उत्तर यही होगा कि वह कभी भी ऋणमुक्त नहीं हो सकेगा। ऋण चुकाने का एक ही मार्ग है कि वह अपनी आय से कुछ कम व्यय करे। थोड़ी-थोड़ी राशि भी बचाता जाये तो एक दिन वह अवश्य ऋण-मुक्त हो सकता है।

पूर्व में अर्जित कर्मों का मुझ पर भारी ऋण है। सचित कर्म के रूप में जन्मान्तर से वे मेरे साथ लगे हैं। यद्यपि प्रतिक्षण उदय में आये हुए कर्मों का फल भोगकर मैं यह ऋण आठो याम चुका रहा हूँ, परन्तु कर्म-फल भोगते समय मैं बहुत विक्षुब्ध हो जाता हूँ। उस समय मैं अपने आपको अहकार या सकलेश में डुबो लेता हूँ। इसका फल यह होता है कि जितना कर्म मैं भोगता हूँ, लगभग उतना ही नवीन कर्म मेरे साथ बँध जाता है। प्रायः ऐसा भी होता है कि जितना कर्म मैं भोगकर समाप्त करता हूँ, कर्म-फल में राग या द्वेष करके, उसी समय, उससे अधिक नवीन कर्म बँध लेता हूँ।

मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि निरंतर अच्छे और बुरे कर्म-फल भोगते हुए भी, मेरे कर्मों का भार घट नहीं रहा। वह बढ़ता ही जाता है। यदि किसी प्रकार ऐसा हो सके कि मैं जितना कर्म भोगकर चुकाऊँ, नवीन कर्म उससे कम मात्रा में बँधूँ तब अवश्य धीरे-धीरे मेरे कर्मों का भार हल्का हो सकेगा। आस्था और समझदारी के साथ जीने की एक ऐसी पद्धति है जिसे अगीकार कर लेने पर, किसी हद तक, कर्मों का आगमन रोकना सम्भव है। उस पद्धति का नाम 'सवर' है।

यह लगभग ऐसा ही है जैसे किसी छिद्र वाली नौका में, उसके छिद्र मूँदकर, पानी आने के मार्ग रुद्ध कर दिये जाये। नौका में पानी आना बंद हो जायेगा और नाव में भार बढ़ने की प्रक्रिया रुक जायेगी।

हर बीज से एक पौधा तैयार होता है। उसमें सैकड़ों बीज लगते हैं। उन सबके द्वारा उतने ही पौधे तैयार हो सकते हैं। यह एक अनन्त-श्रृंखला चल सकती है। परन्तु जो बीज अग्नि पर भून दिया जाता है वह फिर उगता नहीं है। उस बीज की श्रृंखला वहीं टूट जाती है। इसी प्रकार कर्मों की श्रृंखला को ताडना सवर कहा गया है।

उदय में आया हुआ कर्म भी एक बीज की तरह है। अपने समय पर पक कर वह अपना स्वाद चखाने के लिये आया है। अपनी शक्ति के अनुसार वह मुझे सुखी या दुखी कर रहा है। परन्तु उसका फल भोगते समय मैं अहंकार या संक्लेश की ऐसी मिट्टी में उसे रोपता हूँ, और हर्ष या विषाद का ऐसा खाद-पानी उसमें देता हूँ, कि वह कई गुना होकर मेरे संचित कर्म में शामिल हो जाता है।

यदि कर्म के उदय और आस्रव-बंध की इस प्रक्रिया पर मेरी आस्था टूट हो जाये तो मैं इस अनन्त श्रृंखला को तोड़ने का उपाय कर सकता हूँ। यह तो सृष्टि का अटल नियम है कि हर जीव को अपने शुभाशुभ कर्म का फल भोगना ही पडता है। तब क्यों न उसे विधि का विधान मानकर मैं समता-पूर्वक भोगने की आदत डालूँ ? कर्म के फल में हर्ष-विषाद या रति-अरति करके, कर्म की नई पौध तैयार करने की यह नासमझी छोड़ दूँ ? क्यों न समतापूर्वक कर्म का फल भोगकर मैं उसे यही निःसत्त्व कर दूँ ?

कर्म के फल को भोगते हुए दो ही स्थितियाँ बन सकती हैं। या तो मैं उसे आगे के लिये अपनी भावभूमि में बो लेता हूँ, या फिर अपने समता-सकल्प की आँच पर भूनकर उसके पुन उगने की सारी सम्भावनाएँ समाप्त कर देता हूँ। कबीर ने एक जगह इसी रहस्य को उजागर किया है-

एक कर्म है बोवना, उपजे बीज बहुत

एक कर्म है भूँजना, उगै न अंकुर सूत ।

कर्मास्रव के पाँच कारण बताये गये थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन पाँच के उत्तर भेद सत्तावन होते हैं।

सँवर के भी इतने ही भेद है । दैनिक व्यवहार मे पाँच प्रकार की सावधानियाँ, पंच समिति है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शील और अपरिग्रह ये पाँच व्रत है । इनके साथ क्षमा आदि दस धर्म, बारह भावनाएँ, साधना-पथ मे सम्भावित बाइस प्रकार की असुविधाओ परिषहो पर विजय, और मन, वचन तथा काय को स्थिर और एकाग्र करने वाली तीन गुप्तियाँ, ये सब मिलकर सवर के सत्तावन उपाय कहे गये हैं ।

पंच महाव्रत, समिति, गुप्तिकर, वचन-काय-मनको,

दसविधि धर्म परीषह-बाइस, बारह भावनको ।

यह सब भाव सतावन मिलकर, आस्रव को खोते,

सुपन दशा से जागो चेतन, कहाँ पड़े सोते । -मगतगय/बारह भावना

पण्डित दौलतरामजी की व्याख्या बहुत सरल है- जिन्होंने पुण्य और पाप दोनो की आसक्ति तोडकर आत्म-साक्षात्कार करने का प्रयास किया, उनके आते हुए कर्म रुक गए । उन्हे सवर प्राप्त हो गया । उन्होंने समता के अलौकिक सुख का आनन्द उठा लिया -

जिन पुण्य पाप नहिं कीना, आतम अनुभव चित दीना ।

तिनही विधि आवत रोके, संवर लहि सुख अवलोके । -छहढाला/5-8

सँवर के समीकरण कठिन नहीं है । यदि शुभ और अशुभ दोनो प्रकार के कर्मों से आसक्ति हटाकर, मैं अपनी निरुद्विग्न आत्मा का अनुभव कर सकूँ, उसके चिंतन में तल्लीन हो सकूँ, तो आने वाला कर्मों का प्रवाह मद होगा, और रुकेगा । यही सवर है, यही सवर का फल है ।

8. Storage of Karmas

Whence light reflected by the Science Divine,
Broke the desires unto the dust;
Onward it traced a path to tread
For the Soul to escape from the idea's crust.

निर्जरा भावना

ज्ञान दीप, तप तेल भर, घर सोधै, भ्रम छोर,
या विधि बिन निकसैं नहीं, पैठे पूरब चोर ।
पंच महाव्रत संचरन, समिति पंच परकार,
प्रबल पंच-इन्द्रिय विजय, धार निर्जरा सार । -कविवर भूधरदास

पूर्व का संचित किया जो, कर्म रूपी नीर है,
जिससे तुम्हारी नाव देखो, डूबने में लीन है ।
संकल्प में जुट कर अहर्निशि, जब उलीचोगे सभी,
संसार-सागर पार यह, नौका तुम्हारी हो तभी । -राजधर जी

साधना के मार्ग में ज्ञान को दीप बनाना है । उसमें विराग का तेल भरना है । इस दीपक के सहारे ही मोह के अधकार को काटकर, मैं अपना आत्मावलोकन कर पाऊँगा । इसके बिना पूर्व से बैठे हुए कर्म रूपी चोर बाहर नहीं निकलते । अपनी साधना में ज्ञान और वैराग्य का सामजस्य बिठाकर ही मैं अपने संचित कर्मों का निःसत्त्व कर सकता हूँ । ध्यान-समाधि की विशुद्ध भूमिकाओं में बैठकर, तप-त्याग आदि अनुष्ठानों के द्वारा, कर्म के समूह को, फल देने के पहले ही समाप्त कर देना है । इस विष-बीज को अँकुराने के पहले ही जला देना है, उसकी घातक शक्तियों को नष्ट कर देना है । मुक्ति-मार्ग की इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया का नाम निर्जरा है ।

यह लगभग ऐसा है जैसे छिद्र वाली नौका में, छेद मूँदने से जब पानी आना बन्द हो गया है, उसमें भरे हुए पानी को उलीचकर निकालना जिससे नौका भार-रहित होकर सतरण के योग्य हो जाये ।

अनेक जन्मों में अर्जित किये हुए मेरे कुटिल कर्मों की निर्जरा के लिये ज्ञान के साथ उत्कृष्ट चारित्र भी अनिवार्य है । भूधरदासजी ने कहा-तप के द्वारा पूर्व के बँधे हुए कर्म नष्ट होंगे, और यथार्थ ज्ञान के रहते नवीन कर्मों का बध नहीं होगा । ऐसी आस्रव-रहित, या

सवर-सहित निर्जरा ही अक्षय सुख का हेतु बन सकती है । वही निर्जरा मुझे भव-सागर से तारने में सहायक होगी -

तप बल पूर्व कर्म खिर जाहि, नये ज्ञान बल आवत नाहि ।

यही निर्जरा सुख दातार, भव तारन कारन निरधार ।

-भूधरदासजी/पाश्र्व पुराण/7-102

वैसे तो ससार के प्रत्येक प्राणी के कर्म, उदय में आकर, अपना फल देकर प्रति समय खिरते ही रहते हैं । सब को सदा निर्जरा हो रही है । परन्तु साधना के मार्ग में ऐसी सहज निर्जरा, या 'सविपाक निर्जरा' का कोई महत्व नहीं है । यहाँ तो वह निर्जरा प्राप्त करना है जिसमें तप के माध्यम से, असमय में, कर्म की सत्ता को, फल देने के पहले ही नष्ट कर दिया जाये ।

दौलतरामजी ने यही तो कहा- अपने समय पर, क्रम से तो कर्म झरते ही रहते हैं । उस निर्जरा से अपना कोई काम नहीं बनता । जो साधक तप की आराधना करके कर्मों की निर्जरा करेगा, वही मुक्ति का पात्र होगा ।

निज काल पाय विधि झरना, तासों निज काज न सरना ।

तप करि जो करम खिपावै, सोई शिव-सुख दरसावै । -छहडाला

यह ऐसा है जैसे आम का फल डाल पर पकता है, तब उसमें समय लगता है । उसी फल को किसान पाल में डालकर शीघ्र पका लेता है । इसी तरह तप के द्वारा समय से पूर्व ही कर्म की धारा को सुखा देना 'अविपाक-निर्जरा' है । वही हमारे लिये आराध्य है ।

मगतरामजी ने कहा- सवर आते हुये कर्मों को रोक देता है । फिर जैसे ग्रीष्म की तपन से सरोवर का जल सूख जाता है, उसी तरह निर्जरा सत्ता में बैठे हुये कर्मों को सुखाकर निःसत्त्व कर देती है । उदय में आये कर्म का भोग तो सविपाक निर्जरा है, जैसे कोई फल डाल पर पक गया हो । लेकिन कार्यकारी तो दूसरी अविपाक निर्जरा है, जैसे माली ने पाल में डालकर पूर्व ही फल को पका लिया हो । पहले प्रकार की निर्जरा तो सबको हर समय होती रहती है, इससे तेरा कोई लाभ नहीं । हाँ यदि तू पुरुषार्थ करके, अविपाक निर्जरा कर सके तो तेरा भव-भ्रमण समाप्त हो सकता है । ऐसा पुरुषार्थ करने की क्षमता इस जन्म में तेरे पास है ।

ज्यों सरवर जल रुका मूखता, तपन पड़े भारी,
 संवर रोके कर्म, निर्जरा हवै सोखनहारी ।
 उदय-भोग सविपाक, समय पक जाय आम डाली,
 दूजी है अविपाक, पकावे पाल विषै माली ।
 पहली सबके होय, नहीं कुछ सरे काम तेरा ।
 दूजी करै जु उद्यम करके, मिटे जगत फेरा ॥

निर्जरा के लिये जीवन मे संयम का आना अनिवार्य है । ज्ञान की बडी-बडी बाते करने से कुछ नही होगा । दुर्लभ मनुष्य पर्याय का महत्व आँकना होगा । समय रहते आत्म-कल्याण के लिये पुरुषार्थ करना होगा ।

धर्म और माधना की बाते, जितनी तू समझता है, उन सबको अपने सकल्प मे उतार । जितना सकल्प किया है उस पर ईमानदारी से आचरण कर । मनुष्य भव मे ही यह अवसर मिलता है । यह बीत गया तो अनन्त काल तक दुबारा मिलने वाला नही । जितना ले सके, समय रहते इस दुर्लभ पर्याय का लाभ ले लेना ही समझदारी है । कबीर का यही परामर्श है-

गॉंठि होय सो हाथ कर, हाथ होय सो देह,
 आगे हाट न बानियाँ, लेना होय सो लेह ।

जीवन मे आतरिक पवित्रता का आविष्कार करके, सम्यक् पुरुषार्थ की ऊष्मा से, सचित कर्मों के समूह को नष्ट करने का प्रयास ही निर्जरा भावना का वास्तविक चिन्तन है ।

अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन पाँच बातो की मर्यादा मे बँधा हुआ आचरण, प्राणि-हिसा को बचाते हुए सुविचारित और सयमित जीवन-पद्धति, तथा पाँचो इन्द्रियो पर नियत्रण, यही निर्जरा के उपाय है । इन उपायो का निरतर चिन्तवन करते हुए मै अपने लिये ऐसे सयमित जीवन की अभिलाषा करता हूँ ।

9. Shedding of Karmas

Followed by the lamp of Wisdom.

And sacrifice - as oil lit;

Ran ye to get out the prison

Of the atomic idea's knit.

लोक भावना

चौदह राजु उतंग नभ, लोक पुरुष संठान,
ता में जीव अनादि सों, भरमत है बिन-ज्ञान ।

-कविवर भूषरदास

नभ में चतुर्दश राजु परिमित एक लोकाकाश है,
है स्वयंसिद्धि अनादि से कर्ता न हर्ता खास है ।
धर स्वांग नानाभांति इसमें जीव सहता त्रास है,
इसके उपरि अष्टम धरा ही सिद्ध सुख की रास है ॥ -राजधर जी

पाताल से लेकर परमस्थान की ऊँचाई तक यह लोक चौदह राजु ऊँचा कहा गया है । इसका आकार कमर पर हाथ रख कर खड़े हुए पुरुष के समान बताया गया है । इसी लोक में अपने ही अज्ञान के कारण जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं ।

विराट् ब्रह्माण्ड में जन्म-मरण करते हुए अनन्त जीवों की, भूत-भविष्य और वर्तमान की पीडाओं का विचार करना ही लोक-भावना का हेतु है । सृष्टि के अनन्त विस्तार में अपनी स्थिति का आकलन करना, और अपनी पीडा का कारण ढूँढना इसका मूल अभिप्राय है ।

भागवत् में विश्व-रूप दर्शन का यही अभिप्राय है । गीता में लोक की व्याख्या करते हुए कहा गया- इस ससार रूपी वृक्ष की शाखाएँ ऊपर और नीचे सब ओर फैली हुई हैं । तमस्-रजस् और सत्व गुणों द्वारा इस वृक्ष का पोषण होता है । पाँचों इन्द्रियों के विषय इस वृक्ष की टहनियाँ हैं । विषय-भोगों से ही इसका विस्तार होता है । इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, मनुष्य जन्म में ही शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इसके अनुबन्ध में परिवर्तन सम्भव है ।

- 'लोक का वास्तविक रूप ज्ञात होना कठिन है । न तो इसका कोई प्रारम्भ है, न इसका कहीं अंत है । इसका कोई आधार भी नहीं है । अश्वत्थ के समान गहरी जड़ों वाले इस ससार वृक्ष को अपरिग्रह अनासक्ति या वैराग्य के कुठार से बल-पूर्वक काटना है ।'-

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा,
 गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला ।
 अधश्च मूलान्यनुसंततानि,
 कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।
 न रूप मस्येह तथोपलभ्यते,
 नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठ ।
 अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं,

असंगशास्त्रेण दृष्टेन छित्वा । -भगवद् गीता

महाभारत मे भी लोक को वृक्ष की उपमा देकर कहा गया-
 'समस्त प्राणियो का निवास यह जगत, पत्र-पुष्पो से सदा सयुक्त ऐसे वृक्ष
 के समान है जिसमें पाप-पुण्य के फल लगते रहते हैं । यह वृक्ष सदैव स्वत
 हरा-भरा और शाश्वत है । सदा सनातन है और सदा रहेगा ।'

सदापर्णः सदापुष्पः, शुभाशुभ फलोदय,
 आजीव्य सर्वभूतानां, ब्रह्मवृक्ष सनातन ।

-महाभारत/अश्वमेध पर्व/35-37-14

- 'जन्म-मरण के चक्र मे फँसकर भटकने के लिये तीनो लोक
 पिजरे के समान हैं । पाप और पुण्य उस पिजरे मे फँसाने वाला जाल
 है । काल अकेला शिकारी है और सभी जीव उसके शिकार है ।'-

तीन लोक है पींजरा, पाप-पुण्य हैं जाल,
 सकल जीव सावज भये, एक अहेरी काल ।

लोक की वास्तविकता

दौलतरामजी ने अपने ग्रथ मे लोक भावना की व्याख्या की- यह
 लोक किसी का बनाया हुआ नहीं है । कोई इसे धारण भी नहीं कर रहा ।
 यह छह द्रव्यो के समूह से स्वत अनादिकाल से स्थित है । कभी इसका
 विनाश भी नहीं होनेवाला है । इस अनादि-अनन्त लोक मे यह जीव,
 परिणामो की समता के अभाव मे, अथवा राग-द्वेष-मोह आदि
 विषमताओ के कारण, तरह-तरह के दुख सहता हुआ, अनादिकाल से
 परिभ्रमण कर रहा है । दौलतरामजी ने लोक की परिभाषा की है -

किनहूँ न कन्यौ, न धरै को, षट्-द्रव्यमयी, न हरै को ।

सो लोक माँहि बिन समता, दुख सहै जीव नित भ्रमता ।

छह द्रव्यों का समूह है तीन लोक

यह ससार छह द्रव्यो का समुदाय है ।

पहला द्रव्य जीव द्रव्य (Soul) है जो एकमात्र चेतन द्रव्य है ।

दूसरा पुद्गल द्रव्य (Matter) है जो जड या अचेतन है ।

तीसरा द्रव्य जीव और पुद्गल दोनो द्रव्यो की गति मे सहायक होने वाला धर्म द्रव्य (Medium of Motion) है ।

चौथा द्रव्य जीव और पुद्गल दोनो द्रव्यो की स्थिति मे सहायक होने वाला अधर्म द्रव्य (Medium of rest) है ।

पाँचवाँ द्रव्य जीव-पुद्गल और धर्म-अधर्म इन चारो द्रव्यो को स्थान देने वाला, सभी द्रव्यो को अपने मे समाहित रखने वाला आकाश द्रव्य (Space) है ।

छठा सभी द्रव्यो के परिणमन मे सहायक काल द्रव्य (Time) है ।

इनमे सिर्फ जीव ही चेतन द्रव्य है, शेष सभी द्रव्य चेतना विहीन हैं, जड हैं । सिर्फ पुद्गल ही रूपी है । इसमे रूप-रस-गंध और स्पर्श ये चारो गुण अनिवार्यतः एक साथ पाये जाते हैं । शेष पाँचो द्रव्य अरूपी हैं । उनमे रूप-रस-गंध-स्पर्श नहीं होते इसलिये इन्द्रियो के माध्यम से उन्हे जाना नही जा सकता ।

काल को छोडकर शेष पाँच द्रव्य 'बहु-प्रदेशी' होने के कारण इनके समुदाय को 'पच-अस्तिकाय' कहा गया है । काल को एक प्रदेशी होने के कारण 'अस्तिकाय' मे नही गिना गया ।

जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य सख्या में अनन्त हैं । प्रत्येक जीव प्रथक अस्तित्व वाला, एक स्वतंत्र और अखण्ड द्रव्य है । पुद्गल अपने सूक्ष्मतम रूप मे परमाणु रूप मे अखण्ड है । अधिक परमाणुओ से मिलकर उसका जो 'स्कंध' रूप बनता है, वह खण्डित होकर अुकडो मे बँटता रहता है और अनेक खण्डों के मिलने से बड़ा रूप भी ले लेता है । काल द्रव्य भी अनन्त हैं ।

जीव और पुद्गल कुछ शुद्ध भी हैं, परन्तु ये अधिकाश तो अशुद्ध ही हैं । सभी मुक्त जीव शुद्ध हैं । सभी संसारी जीव अशुद्ध हैं । पुद्गल अपने परमाणु रूप मे शुद्ध और स्कंध रूप में अशुद्ध माना गया है ।

स्थूल शरीर, सूक्ष्म-शरीर या सचित कर्मों का समूह, तथा राग-द्वेष-मोह आदि विकारी भाव, यही तीन जीव के साथ लगे हुये मल हैं। इन तीनों से युक्त होकर ससार में भ्रमण करना जीव की अशुद्धि है। इन तीनों से मुक्त होने पर जीव शुद्ध हो जाता है, तब वह लोक के सबसे ऊपरी भाग में सदा के लिये स्थित हो जाता है। यही जीव का मोक्ष है।

पुद्गल द्रव्य बार-बार अशुद्ध से शुद्ध और शुद्ध से अशुद्ध होता रहता है परन्तु एक बार शुद्ध हुआ जीव फिर कभी अशुद्ध होकर ससार में नहीं आता। शुद्ध जीव के पुनः अवतार लेने यानी ईश्वर या लीला-पुरुष बन कर ससार में लौट कर सासारिक कार्यों में लगने की कल्पना को जैन दार्शनिकों ने स्वीकार नहीं किया। शेष चारों द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश और काल सदा शुद्ध ही हैं। वे कभी अशुद्ध नहीं होते।

जीव और पुद्गल, ये दो सक्रिय द्रव्य हैं। कारण पाकर ये लोक में सर्वत्र भ्रमण कर सकते हैं, करते रहते हैं। शेष चारों द्रव्य निष्क्रिय हैं। वे सम्पूर्ण लोक में व्याप्त हैं, सर्वत्र भरे हुए हैं। इसीलिये उनके स्थानान्तरित होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ये छहो द्रव्य सम्पूर्ण लोक में सर्वत्र व्याप्त हैं। वास्तव में इन छह द्रव्यों के समूह का नाम ही ससार है।

ये छहो द्रव्य सत् हैं, नित्य हैं और अकृत्रिम हैं। इन्हें किसी ने बनाया नहीं। ये कभी नष्ट भी नहीं होंगे।

इसलिये जगत भी सत् है। नित्य है और अकृत्रिम है।

इस लोक में मैं अपने अज्ञान के कारण विकारी बना हुआ, चार गतियों की चौरासी लाख योनियों में, अनादि काल से जन्म-मरण करता भटक रहा हूँ। सभी जीव इसी प्रकार भव-भ्रमण कर रहे हैं।

यदि सवर के द्वारा नवीन कर्मों का आस्रव रुक जाये, और तपस्या आदि प्रयोगों के द्वारा सचित कर्मों का समूह नष्ट हो जाये, उनकी निर्जरा हो जाये, तो यह भव-भ्रमण मिट सकता है।

मोह कर्म ने मेरे स्वाभाविक ज्ञान पर अविद्या का परदा डाल कर उसे विकारी कर रखा है। मैं आते हुए कर्मों को रोक नहीं पा रहा और सचित कर्मों को नष्ट नहीं कर पा रहा। सवर और निर्जरा से मेरा कभी परिचय भी नहीं हुआ। इसीलिये मेरे सचित कर्मों का भार बढ़ता

ही जा रहा है। इन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए मुझे बार-बार जन्म लेना पड़ता है। बार-बार मरना पड़ता है।

भूधरदासजी ने अपने भगवान से कर्मों की शिकायत करते हुए मेरी ही बात तो कही थी।

प्रभु! मैं तो अकेला और असहाय हूँ, इन कर्मों का पूरा व्यूह बना हुआ है। मेरी ज्ञान-सम्पदा लूटकर इन्होंने मुझे निबल और निरुपाय कर दिया है। मेरे और आपके बीच इन्हीं दुष्टों ने दुविधा बना रखी है।

पैरों में पाप और पुण्य की बेडियाँ डालकर, देह के कारागार में, ये कर्म मुझे इतने दुख दे रहे हैं। जिनका कोई अंत ही दिखाई नहीं देता।

मैं तो एक अनाथ, ये मिल दुष्ट घनेरे,
कियौ बहुत बेहाल, सुनियौ साहब मेरे।
ज्ञान महा-निधि लूट, रंक निबल करि डार्यौ,
इन ही मो-तुम मांहिं, हे प्रभु अंतर पार्यौ।
पाप-पुण्य मिल दोघ, पाँयन बेडी डारिं,
तन कारागृह मांहिं, मोहिं दियौ दुख भारी।

प्रभु तो मेरे भीतर ही बैठा है। मैं ही अपने अज्ञान के कारण उससे दूर भटक रहा हूँ।

धान के पौधे से बीज और बीज से पौधा, जैसे अनादि से निकल रहा है, उसी प्रकार मेरा भी जन्म के बाद मरण और मरण के बाद जन्म का चक्र अनादि से चल रहा है।

एक बार यदि किसी प्रकार धान का छिलका निकल जाए, उसका तदुल अनावरित हो जाए, तो उसकी उत्पत्ति और विनाश का चक्र थम जायेगा। इसी प्रकार यदि किसी तरह मेरी आत्मा पर पडा हुआ मोह का आवरण हट जाए, अविद्या का परदा नष्ट होकर मेरे अंदर की ज्ञान-ज्योति निवारण हो जाए, तो मेरे जन्म-मरण का चक्र भी थम जाएगा।

बहुत हो गया। राग-द्वेष और मोह से प्रेरित होकर अपरिमित काल इस भव-वन में भटक लिया। अब और नहीं। अब तो अज्ञान का अधिकार छूट रहा है। मुक्ति का मार्ग सुझने लगा है। चलो ठीक है।

जबसे जागे, तभी सबेरा

10 Universe

Vast's the magnitude of the Universe,
The Earth midway-the Heaven and Hell,
Where's the soul from tim's infinite,
Whitehered without a scientific Cell

बाधि दुर्लभ भावना

धन-कन-कंचन-राजसुख, सबहिं सुलभ करि जान,
दुर्लभ है संसार में, एक यथारथ ज्ञान ।

-कविवर भूषरदास

दुर्लभ्य नित्य निगोदसे व्यवहार में है आवना,
दुर्लभ्य इस संसार में है कठिन नर तन पावना ।
दुर्लभ यथारथ ज्ञान, दुर्लभ बोध निज का पावना,
अतएव आत्म हित करो, भज नित्य 'बारह-भावना' । -राजधर जी

धन-सम्पत्ति और अन्य सासारिक सुख बहुत दुर्लभ नहीं हैं ।

मेरी दीर्घकाल की ससार-यात्रा मे मुझे वे सारे पदार्थ, अनेक बार मिले है । परन्तु अपने आपको पहचानने का यथार्थ-ज्ञान मुझे एक बार भी प्राप्त नहीं हुआ । इस जगत मे निज और पर की सही पहिचान सबसे दुर्लभ है ।

लाखो प्रकार की क्षुद्र योनियो मे मुझे बहुत समय तक जन्म-मरण करना पडा । उस समय मनुष्य का जन्म पाना ही दुर्लभ रहा । कवि दौलतरामजी ने ठीक ही कहा कि-पुण्य योग से यह मनुष्य जन्म मिला भी तो इस पर्याय मे बाल अवस्था तो खाने-खेलने मे ही चली गई । उस समय तो विशेष ज्ञानार्जन की योग्यता ही नहीं थी । युवावस्था मे मेरी सारी शक्तियाँ साँसारिक विद्याओ के उपार्जन में लगती रहीं । उस समय धन का अर्जन और विषयो के भोग, प्राय यही मेरे प्रमुख लक्ष्य रहे । अब वृद्धावस्था तो रोगो का घर है । इन्द्रियाँ शिथिल हो जाती हैं, तब अपने को जानने का पुरुषार्थ कब होगा ? कैसे होगा ?-

बालपने कछु ज्ञान न लह्यौ, तरुण समय तरूणी-रत रह्यौ ।

अर्द्ध-मृतक सम वृद्धापनीं, कैसें रूप लखै आपनीं ।

-दौलतराम कृत/छहढाला/1-14

इसीलिये सब कुछ सुलभ रहते हुए भी मेरे लिये अपनी पहचान दुर्लभ ही बनी रही। ऐसा यह पहली बार नहीं हुआ। बार-बार मनुष्य तन पाकर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है।

कवि दीपचन्द्रजी ने कहा- मनुष्य तो क्या, देव-पद पा लेना भी सुलभ है, बार-बार मैंने पाया है। धन-धान्य की प्राप्ति भी कठिन नहीं। परन्तु सम्यग्बोधि, परमार्थ ज्ञान, जो मुक्ति का कारण है, वह बहुत दुर्लभ है-

सबहिं सुलभ या जगत में, सुर नर पद, धन-धान,
दुर्लभ सम्यग्बोधि इक, जो है शिव-सोपान।

-दीपचन्द्रजी/छहढाला

बुधजनजी ने और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। ससार चलाने वाली विद्याओं का ज्ञान तो मुझे अनन्त बार हुआ परन्तु जिसमें मेरा वास्तविक कल्याण निहित है, वह आत्म-ज्ञान मुझे एक बार भी नहीं हुआ। अपना परिचय बहुत कठिन बना रहा -

सब व्यौहार क्रिया कौ ज्ञान, भयौ अनन्ती बार प्रधान।
निपट कठिन अपनी पहचान, जाकें पावत होत कल्याण।

-बुधजन कृत/छहढाला

यथार्थ की परिभाषा-

बोधि-दुर्लभ भावना पर विचार करते समय एक बार यह भी देख ले कि यथार्थ-ज्ञान का स्वरूप क्या है। दुनिया में हर वस्तु का मूल्य या महत्व, उसके अभिन्न गुणों में ही मापा जाता है। दूध गाढ़ा हो और सफेद हो यह उसका महत्व नहीं है। महत्व की बात यह है कि दूध में ओटाने पर मलाई और दही बनाकर मथने पर नवनीत प्राप्त होना चाहिये। यह न मिले तो दूध की सफेदी और गाढ़ेपन का कोई अर्थ नहीं।

इसी प्रकार ज्ञान का फल है विराग। ज्ञान की सार्थकता यही है कि उसके आते ही परिग्रह का व्यामोह कम हो और कषायों के बधन कुछ ढीले पडने लगे। यदि ज्ञान के साथ जीवन में ये दो उपलब्धियाँ नहीं आईं, इतनी पवित्रता नहीं आई, तो वह ज्ञान यथार्थ भी नहीं है और मुक्ति के मार्ग में कार्यकारी भी नहीं है। वह केवल शाब्दिक ज्ञान है। इसके द्वारा अपने आपको, और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है, परन्तु उपकार किसी का नहीं हो सकता। न अपना, न पराया।

कबीर ने एक जगह कहा- यदि चित्त मे काम, क्रोध, अहकार और लालसा की वासनाएँ वैसी ही पनपती रही तो विद्वान और मूर्ख मे कोई अन्तर ही नहीं है -

काम, क्रोध, मद, लोभ की, जब लग घट में खान,
कबीर मूर्ख - पंडिता, दोनों एक समान ।

तुलसीदास ने कहा- वही ज्ञानी है, वही गुणी है, उसी का ध्यान सार्थक है और उसी की साधना सफल है, जिस साधक के राग और द्वेष मद हो गये-

सोई ज्ञानी, सोई गुनीजन, सोई साधक, सोई ध्यानि,
तुलसी जाके चित भई, राग-द्वेष की हानि ।

ज्ञान के साथ जो यह 'यथार्थ' की शर्त लगी है, इसे कुछ गहराई से समझना होगा। यहाँ यथार्थ का अर्थ मात्र 'वास्तविक' ही नहीं है, उसके आगे कुछ और है। यथार्थ वह है जो परमार्थ से परिपूर्ण हो। यथार्थ वह है जो सूचनात्मक भर न हो, अनुभव-जन्य भी हो। इसका सीधा अर्थ यह है कि ऊपर से चर्म-चक्षुओ से जो दिखाई दे रहा है, आवश्यक नहीं है कि वह यथार्थ हो। यथार्थ तो हिये की आखो से ही देखा जा सकता है। ऊपर की आखो से दिखना उसकी अनिवार्यता नहीं।

सूरदास की तो ऊपर की दोनो आखे छिन गई थीं, किन्तु मात्र हिये की आँखो से उन्होने जितना देखा, उतना बड़े-बड़े आखो वाले भी कहाँ देख पाते हैं। इसीलिये कबीर ने कहा- उसका अधापन लाइलाज है, जिसकी हिये की आँखे खुल नहीं रही हैं और ऊपर की आँखे लक्ष्य को देख नहीं पा रही। फिर भले ही वे आँखे दुनिया की राग-द्वेष मे फँसाने वाली रगीनियो को, कितनी ही बारीकी से क्यो न देख रही हो। आत्म-कल्याण के मार्ग मे उस दृष्टि का कोई अर्थ नहीं है -

ऊपर की दोऊ गई, हिय की गई हिराय ।

कह कबीर चारों गई, तासों कहा बसाय ।

जब कबीर ने किसी अहकारी पंडित को यह कहकर ललकारा होगा कि- 'तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी' तब भी उनका अभिप्राय हिये की आँखो से, या अपने अनुभव से ही

रहा होगा। बनारसीदासजी के एक पद में ऊपर और भीतर की आँखों का अंतर विस्तार से कहा गया है -

भोंदू भाई ! समुझ सबद यह मेरा ।

जो तू देखे इन आँखिन सों, ता में कछू न तेरा ।

-ओ भोले भाई ! मेरी बात समझने का प्रयत्न कर। ससार में जो कुछ भी तू इन चर्म-चक्षुओ से देख रहा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तेरा अपना हो।

ये आँखें भ्रम ही सों उपजीं, भ्रम ही के रस पागीं,

जहँ-जहँ भ्रम, तहँ-तहँ इनकौ भ्रम, तू इनही कौ रागी ।

-जड और चेतन के सयोग के भ्रम से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। ससार में जहाँ तक इन आँखों की दृष्टि पहुँचती है, उन सब पदार्थों को ये अवास्तविक, या भ्रम रूप ही देखती है। जैसे का तैसा देखना इनकी आदत ही नहीं है। चन्द्रमा इन्हे थाली के बराबर दिखाई देता है, जबकि वह पृथ्वी से भी बड़ा है। आकाश को ये नीला देखती हैं, जबकि वह ऐसा नहीं है। सूर्य का प्रकाश इन्हे श्वेत दिखाई देता है, जबकि इसमें सातो रंगों का अस्तित्व है।

कहाँ तक गिनाया जाये, ससार में जहाँ-जहाँ कोई भ्रम है, किसी प्रकार का छलावा है, वही-वही इन आँखों की टकटकी लगी रहती है। उस पर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि तू इनके ही राग में फँसा हुआ है। इनके निर्णय को ही प्रामाणिक मान रहा है।

ये आँखें दोउ रचीं चाम की, चामहि चाम बिलोकैं,

ताकी ओट मोह-निद्रा-जुत, सुपन रूप तू जोवै ।

-ये दोनों आँखें चर्म की ही बनी हैं न, इसीलिये चर्म को ही देखती हैं। उसी के आधार पर प्राणी की परख करती हैं। इसलिये इन्हे हर कोई गौरा या काला, ऊँचा या ठिगना, सुन्दर या असुन्दर भर दिखाई देता है। हाड-मांस के शरीर की ओट में जो एक चैतन्य-पुज तू अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ बैठा हुआ है, उसे ये देख ही नहीं पाती। तू भी मोह-निद्रा के वशीभूत अचेत हुआ, देह और देही को अलग-अलग कहाँ देख पा रहा है। तू भी तो एक स्वप्न की तरह, जैसा ये दिखाती हैं, वैसा ही जान और मान रहा है।

इन आँखिन कौ कौन भरोसौ, ये बिनसैं छिन माहीं,
इनकौ है पुद्गल सों परिचय, तू तो पुद्गल नाहीं ।

-भाई, इन चर्म-चक्षुओ का कोई भरोसा नहीं है । ये तो किसी भी क्षण मुँद जायेंगी । चेतन तत्त्व से इनका कोई परिचय नहीं है । ये तो सिर्फ पुद्गल तत्त्व को, स्थूल शरीर आदि को ही जानती हैं । तू पुद्गल तो नहीं है । तू तो पुद्गल से एकदम भिन्न, चेतन-स्वरूपी आत्म-तत्त्व है । फिर इन आँखो से तू अपने आपको जान पायेगा ऐसी कल्पना ही व्यर्थ है ।

तेरे दृग मुद्रित घट-अंतर, अंध रूप तू डोलै,
कै तो सहज खुलैं वे आँखें, कै गुरु संगति खोलै ।

-बनारसीदास/अध्यात्म पदावली

-तेरी वास्तविक आँखे तो तेरी ज्ञान-दृष्टि है, जो तेरे भीतर सोई पडी है । उस अपनी ज्ञान-ज्योति से बेखबर तू अंधे के समान ससार के दुख उठाता भटक रहा है । कभी ऐसे अनुकूल पुण्य-सयोग मिल गये तो वे हिये की आँखे, सहज ही खुल जायेगी । या फिर सद्गुरु की सगति से तुझे दृष्टि प्राप्त होगी । जैसे भी खुले, परन्तु यह तुझे समझ लेना चाहिये कि वह दृष्टि कही से लाना नहीं है । दृष्टि-सामर्थ्य तो तेरी अपनी सम्पदा है । केवल मोह और राग-द्वेष के अधकार के बीच से उसे जाग्रत करना है । प्रयत्न करेगा तो एक दिन वह ज्ञान-ज्योति तेरे भीतर अवश्य प्रज्वलित होगी । तेरी भयानक भव-निशा का वही मगल-प्रभात होगा ।

इससे विलग कवि ने हिये की आँखो को लेकर एक अन्य पद मे लिखा-भाई ! हिये की आँखे वे हैं जो अपनी शास्वत सुख-सम्पदा को निहारती हैं और भ्रम उपजाने वाली ऊपरी चमक-दमक को नकारती हैं । वे आँखे केवलज्ञानी परमात्मा द्वारा प्रसारित वाणी का स्पर्श करके, समता के अमृत-रस की वर्षा करती हैं । यही वे नेत्र हैं जिनके द्वारा परमार्थ का दर्शन करके जीव अपना जीवन सार्थक कर लेता है ।-

भोंदू भाई, ते हिरदे की आंखें ।

जे करषें अपनी सुख सम्पत्ति, भ्रम की सम्पत्ति नाखें ।

जे आँखें अमरत-रस बरसैं, परसैं केवलि वानी,

जिन्ह आँखिन बिलोकि परमारथ, होहै कृत्तारथ प्रानी ।

-जिन आँखों से आत्मा और अनात्मा का भेद पाकर, तथा अपने शास्वत गुणों को निरख कर, ज्ञानी जन आत्मज्ञान का चिन्तवन करते हैं, जिन आँखों से अपने चिदानन्द चैतन्य का स्वरूप देखकर मुनिजन ध्यान और धारणा प्राप्त करते हैं, और जिन आँखों का विमल प्रकाश इन चर्म-चक्षुओं की विषमता समाप्त करके इनमें भी समता की ज्योति जला देता है, ये वही हृदय की आँखें हैं।-

जिन आँखिन सौं निरखि भेद-गुन, ज्ञानी ज्ञान विचारैं
जिन आँखिन सौं लखि स्वरूप, मुनि ध्यान धारणा धारैं ।
जिन आँखिन की ज्योति प्रकट कै, इन आँखिन में भासै,
तब इनहूँ की मिटै विषमता, समता रस परगासै ।
भोंदू भाई, ते हिरदे की आंखें ।

-बनारसीदास/अध्यात्म पदावली

वास्तव में राग-द्वेष-मोह का आवरण, या अविद्या का परदा, ससार पर नहीं पड़ा है। परदा तो अपनी दृष्टि पर पड़ा है, उसे ही हटाना है। ज्ञान के अधिकार में आँखें तो अपनी ही बंद हैं। सद्गुरु की कृपा से जब कभी ज्ञान की अजन-शलाका का स्पर्श हो जाये, तभी वह नेत्रोन्मीलन सहज-सम्भव हो सकता है। इसीलिये गुरु की स्तुति में हम पढ़ते हैं -

अज्ञान तिमिरान्धानां, ज्ञानांजन शलाकया,
चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः ।

एक शायर ने बड़ी खूबी के साथ कहा- मनुष्य को अपनी दृष्टि पर पड़ा हुआ परदा हटाना चाहिये। फिर उसके लिये ससार में कुछ भी रहस्यमय नहीं रह जायेगा। सारे रहस्यों पर से परदा उठ जायेगा। सब कुछ अपने वास्तविक रूप में उसके सामने होगा -

उठा सके आदमी तो पहले, नजर से अपनी, नकाब उठाये,
जमाने भर की तजल्लियों से, नकाब उलटी हुई मिलेगी ।

एक और मित्र ने कहा- भ्रम का अस्तित्व है कहाँ ? जब वास्तविकता को हम दृष्टि से ओझल कर देते हैं, तभी बहुत से भ्रम पैदा हो जाते हैं। पुष्प से दृष्टि हटने पर ही कण्टको का अस्तित्व भासित होता है- दृष्टि यदि फूल पर एकाग्र हो तो बुलबुल को काँटों का भय होना ही नहीं चाहिए।

वजूदे-खार क्या है, गुल का नजरोँ से फिसल जाना,
वगरना आँख में बुलबुल की ये कौँटा निहाँ क्यों हो ।

चतुर्गति के परिभ्रमण मे तरह-तरह के दुख उठाते हुए इस बार मुझे उत्तम मनुष्य भव मिला है । मेरा शरीर भी बहुतेरे लोगो की अपेक्षा स्वस्थ्य और सबल है । मेरी इन्द्रियाँ और मन-मस्तिष्क भी काम कर रहे हैं । सौभाग्य से आत्मा और परमात्मा के बारे मे सोचने की रुचि भी मेरे भीतर जागी है । ये सारे सयोग एक साथ मिलना बहुत कठिन होते है । थोडे ही समय मे ये सभी सयोग स्वय बिखर जाने वाले हैं । ससार का यही नियम है ।

ऐसा दुर्लभ अवसर पाकर इसे व्यर्थ नही खोना है । राग-द्वेष के सस्कारो को दबाकर मुझे अपने भीतर यथार्थ-ज्ञान की प्यास जगाना चीहये, बार-बार उसका ही चिन्तवन करना चाहिये ताकि सिर्फ इस भव मे नही, अगले जन्मो मे भी वही सस्कार मेरे साथ रहे । यही बोधि-दुर्लभ भावना का अभिप्राय है ।

11. The rarity of acquiring Enlightenment

Wealth, gold and the rule,

All are easy to gain,

Hard it's to get in the World.

A Scientific mind with a Scientific reign.

धर्म भावना

जाँचे सुरतरु देय सुख, चिन्तन चिन्ता रैन,
बिन जाँचें, बिन चिन्तयें, धर्म सकल सुख दैन ।

-कविवर भूपरदास

स्व-स्वभाव ही तो आत्मा का, श्रेष्ठ सुन्दर धर्म है,
औपाधि-भाव प्रबल कराता, आत्मा से कर्म है ।
तज कर्म-कारण, जीव स्व-स्वभाव में ही लीन हो,
तज क्व ममस्त विभाव, निज सुख में सदा लखलीन हो । -राजधर जी

ससार मे धर्म ही सुख प्राप्ति का उपाय है । धर्म मेरा अपना स्वभाव है, इसलिये वह मेरे भीतर है । उसे मेरे ही कुसस्कारो ने, और वासनाओ ने, वर्तमान मे विकारी कर रखा है । इन विकारो के विलीन होते ही वह स्वतः प्रकट होगा । वह सहज-स्वभाव, या सहज-धर्म, मुझे सुख देने वाला है, सुख का भंडार है और सुख रूप ही है ।

वैसे तो जीवो की मनोकामना पूरी करने वाले बहुतेरे पदार्थ जगत मे हैं, परन्तु उनसे याचना करने पर ही कुछ मिलता है । मैंने सुना है कि पहले कल्प-वृक्ष हुआ करते थे । मन मे कल्पना करते ही उनसे मनचाहे पदार्थ मिल जाते थे । किसी-किसी के पास चिन्तामणि रत्न हुआ करता था, जिसके सामने चिन्तन करने से अभीष्ट पदार्थ प्राप्त हो जाता था । हो सकता है कि ऐसा होता रहा हो, परन्तु मनुष्य को अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिये याचक तो बनना ही पडता था । माँगे बिना ससार मे कभी किसी को, किसी से, कुछ नहीं मिलता । लोक मे प्रसिद्ध है कि माँ अपने शिशु को भी जब तक वह रोकर अपनी याचना व्यक्त न करे, दूध नहीं पिलाती ।

मै भी अनादिकाल से अपनी आकांक्षाओ की पूर्ति के लिये, न जाने कहाँ-कहाँ हाथ फैलाता रहा । किस-किस से याचना करता रहा । परन्तु मुझे तृप्ति तो कहीं नहीं मिली । मेरी एक पीडा और रही ।

याचना करने पर जब, जो भी प्राप्त हुआ, वह क्षणिक ही रहा। उन पदार्थों के सम्पर्क से मेरी व्यास क्षण भर को घटी अवश्य, पर कभी समाप्त नहीं हुई। दूसरे ही क्षण वही अतृप्ति, उसी पदार्थ की आकांक्षा, दूने-चौगुने वेग के साथ मुझे पुनः पुनः सतप्त करती रही। इन अमित पिपासा के कारण मैं हर जन्म में व्यासा ही बना रहा।

आज ससार के यथार्थ स्वरूप की अवधारणा होने पर मुझे यह निश्चय हुआ कि जगत में जीवों को तृप्ति कहीं नहीं है। तृप्ति, सतोष और सुख यदि किसी को मिल सकता है तो वह धर्म की शरण में ही सम्भव है। धर्म ही एक ऐसा तत्त्व है जो ससार के प्रत्येक प्राणी को शाश्वत सुख प्रदान करता है। धर्म आत्मा का अपना स्वभाव है। वह तो आनन्दमय ही है। धर्म के साथ जीवन में सुख और सतोष की उपलब्धि, आनन्द का आगमन, वैसा ही निश्चित है जैसा सूर्य के साथ प्रकाश का। उसके लिये कोई याचना नहीं करनी पड़ती। वह तो याचना और चिन्ता के अभाव में ही प्रगट होता है।

धर्म भावना पर विचार करते समय, आँसू एक बार यह विचार करे कि हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों है ?

हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, वह तीन शक्तियों के माध्यम से ही करते हैं, मन, वाणी और शरीर। चाहे हम शुभ कार्य करें या अशुभ, चाहे पुण्य करें या पाप, उन्हें करने के साधन ये तीन ही हैं। पाप के कार्यों से हमारा अपना अहित तो होता ही है, दूसरों का भी अनिष्ट होता है। हमारी करनी का प्रतिफल हमारे परिवार को, हमारी समाज को और हमारे राष्ट्र को भी प्रभावित करता है।

सूक्ष्मता से विचार करें तो हम पायेंगे कि एक व्यक्ति की करनी से, कुछ सीमा तक, पूरी मानवता प्रभावित होती है। यह प्रतिक्रिया अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह से ही समाज और राष्ट्र बने हैं। इस दृष्टि से हमारे अपने कल्याण के लिये, तथा समाज, राष्ट्र और पूरी मानवता के हित के लिये, यह आवश्यक है कि हमारे मन-वचन-काय की प्रवृत्तियाँ निर्दोष हों। वे किसी के लिये भी हानिकर न हों।

सभ्यता ने हमें इस दिशा में कुछ पाठ पढाये हैं। यदि हम वाणी के माध्यम से कोई अवॉलित कार्य करते हैं तो हमारी सभ्यता या हमारा समाज हमें रोक लेता है। शरीर के द्वारा कोई समाज-विरोधी, या अनैतिक आचरण हम करते हैं तो राष्ट्र के नियम-कानून हमें रोक देते हैं, परन्तु हमारा मन जो निरन्तर अनगिनते अपराध करता रहता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। मानव-मन की सारी दुष्प्रवृत्तियाँ वर्तमान सभ्यता के अनुशासन से सर्वथा अछूती रह जाती हैं। सोसाइटी और समाज, पुलिस और कानून, किसी में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो हमारे मन पर नियंत्रण रख सके। धर्म में वह सामर्थ्य है। मन पर लगाम, लगाना उसे सयत करके अनुशासन में लाना, धर्म का ही काम है। बस यही से हमारे जीवन में धर्म की उपयोगिता प्रारम्भ हो जाती है।

कच्चे घर के आँगन में उगे हुए अकुर को बहुत आसानी से उखाड़कर नष्ट किया जा सकता है। परन्तु कालान्तर में वही अकुर जब गहरी जड़ों और मजबूत तने वाला वृक्ष बन जाता है तब शक्ति लगाकर भी उसे निर्मूल करना आसान नहीं होता। कई बार तो फिर वह वृक्ष घर की दीवार को ही ले बैठता है। मन के विकार भी ऐसे ही हैं। वे अकुर की तरह छोटे रूप में पैदा होते हैं। यदि उसी समय उन्हें उखाड़ फेंकने का उपाय नहीं किया गया तो वे बढ़ते जाते हैं।

समय पाकर मन के वही छोटे-छोटे विकार जब वाणी और शरीर के स्तर पर प्रगट होते हैं, तब तक बहुत विलम्ब हो चुका होता है। फिर उन्हीं मानसिक दुष्प्रवृत्तियों से समाज और राष्ट्र का ऐसा अहित होता है जिसके कारण पूरी मानवता सकट में पड़ जाती है। आज हमारे आस-पास, चारों ओर दिखाई देने वाली हिंसा, अराजकता, आतंकवाद और आत्मघात, सब उन्हीं मानसिक विसर्गियों के दुष्परिणाम हैं। अश्रुगैसो, लाठियों और गोलियों से उन दुष्प्रवृत्तियों का शमन करने की बात उतनी ही निरर्थक है जितनी ऊपर से मरहम लगाकर देह के भीतर पनप रहे कैंसर को दूर करने की आशा करना।

धर्म के प्रकाश में, स्थिर-चित्त होकर, प्रतिदिन अपने आपको भीतर से देखने-सम्हालने की बुद्धि जिन्हें मिलती है, प्रतिदिन

आत्मावलोकन की कला जिनके पास है, उनके मन में विकारों के अकुर प्रायः पनपने से पहले ही निर्मूल हो जाते हैं। यही तो रहस्य है कि धर्म से जिसका परिचय हो गया, उसके जीवन में पवित्रता आ जाती है।

इसके विपरीत, धर्म की किरणों से जिसका अंतर प्रकाशित नहीं है, उसके भीतर, मोह के अधकार में, कषायों और वासनाओं की जड़े गहरी पैठती जाती हैं। उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। फिर धीरे-धीरे वे कच्चे घर की दीवार की तरह, पूरे व्यक्तित्व को आत्मसात् करके विषमय बना देती हैं। तब अपनी चेतना को, और विकारों को, अलग-अलग पहचानना भी कठिन हो जाता है। दोनों की सत्ता बिलकुल एकमेक दिखाई देने लगती है। यह सब एक दिन में, या एक जन्म में नहीं होता। जन्म-जन्म की वासनाएँ इस विष-वृक्ष का पोषण करती हैं। राग-द्वेष की अविच्छिन्न धारा इसे सींचती है, और अविद्या के हठाग्रही सस्कार इसका संरक्षण करते रहते हैं।

अपनी इस विकार अवस्था का विश्लेषण करके, उसमें भी अपनी सहज चेतना को पृथक् अनुभव करना बड़े कौशल का काम है। उसके बाद विकारों को निर्मूल करते हुए, अपने अंतर की विशुद्धि को बढ़ाना सच्ची साधना है। धर्म का सहारा लिये बिना यह कभी सम्भव ही नहीं है, क्योंकि आत्म-संयम, या आत्म अनुशासन धर्म की ही विशेषता है। धर्म के बिना किसी प्रकार भी अभ्यंतर का शुद्धीकरण प्रारम्भ नहीं होता। इसीलिये इस अंतिम भावना में कहा गया कि जो अविनाशी सुख इस जगत में किसी को, कभी, कहीं प्राप्त नहीं हुआ, वह धर्म के द्वारा ससार के हर प्राणी को, सहज ही उपलब्ध हो सकता है।

वास्तविकता तो यह है कि इन्द्रियों को लुभाने वाले जिन पदार्थों में, या जिन क्रियाओं में हमने सुख मान रखा है, उनमें सुख है नहीं। वह तो अल्पकाल के लिये हमें भरमाने वाला 'सुखाभास' है। विषय-वासनाओं से मिलने वाले सुख अंत में दुःख-स्वरूप हैं और आगामी काल के लिये दुःख की ही जड़ हैं। एक कवि ने ठीक ही कहा है- जिस सुख को तू सुख मान रहा है, वह सुख नहीं है। वह तो नाशवान होने से दुःख रूप है और दुःख का मूल ही है। जो विनश्वर हो वह सुख कैसे हो सकता है ?

जा सुख कों तू सुख कहै, सो सुख तो सुख नाहि

ये सब सुख, दुख-मूल हैं, सुख अविनासी आहि । -भगवती दास

धर्म की परिभाषा इतनी ही है कि वह सबको, सदा के लिये सुखी करने की सामर्थ्य रखता हो । कुछ जीवों को, कुछ समय के लिये, सुख का आभास दिलाने वाला साधन चाहे जो भी हो, वह धर्म कदापि नहीं हो सकता । लगभग दो हजार वर्ष पूर्व यह परिभाषा इन शब्दों में बँधी गई- 'मै तुम्हें धर्म की प्राप्ति का उपाय कहूँगा । वह धर्म जो समस्त कर्मों का निवारण करके, जीवों को उत्तम-स्थायी सुखों तक पहुँचाने की सामर्थ्य रखता है'-

देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणम्,

संसार दुःखत सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे । -आचार्य समतभद्र

निष्कलक श्रद्धा, निर्दोष ज्ञान और निष्पाप आचरण को धर्म कहा गया है । दूसरे शब्दों में विकारों से पृथक् मेरा स्वाभाविक अस्तित्व ही धर्म है । दौलतरामजी ने कहा- मानसिक विकारों से रहित जो श्रद्धा-ज्ञान और आचरण हैं, वही धर्म है । उसे प्राप्त करने पर ही जीव को अविनाशी सुख की प्राप्ति हो सकती है-

जे भाव-मोह तैं न्यारे, दृग-ज्ञान व्रतादिक सारे,

सो धर्म जबै जिय धारै, तब ही सुख अचल निहारै । -छहदाला/5-14

यदि धर्म मेरा स्वभाव है तो वह मेरे भीतर ही प्राप्त होना चाहिए, बाहर उसकी तलाश कैसे सार्थक हो सकेगी । तभी तो बुधजन जी ने कहा- 'अपनी आस्था, अपना स्वभाव ही धर्म है । दुनिया के सौजन्यपूर्ण व्यवहार, घाट-घाट का स्नान, दान-दक्षिणा, ये सब किसी शरीर-शुद्धि के कार्य हो सकते हैं, पर धर्म इनसे अलग कुछ और ही तत्त्व है । भाई, गुरु की शिक्षा पर ध्यान दे, और अपनी आत्मा में, आत्मा का हित करने वाले धर्म की तलाश कर'-

धर्म स्वभाव आप सरधान, धर्म न शील, न न्हवन, न दान ।

बुधजन गुरु की सीख विचार, गह्री धर्म आत्म हितकार । -छहदाला

भूधरदासजी ने कहा- दस लक्षणों से निरूपित किया जाने वाला धर्म परम पवित्र है, सुख को देने वाला है, जन्मान्तरों तक साथ

जाने वाला है और अमिट, अविनश्वर है। दुर्गति में पड़े जीव को हाथ पकड़ कर ऊपर निकालने वाला, स्वर्ग और मोक्ष दिलाने वाला यह धर्म ही है। कवि ने पार्श्व-पुराण में लिखा -

दुर्लभ धर्म दसांग पवित्र, सुख-दायक, सह्यामी, नित,
दुर्गति परत यही कर गहै, देय सुग, सिव-थानक लहै।

धर्म के वे दस लक्षण कौन से हैं ? मेरे जीवन में किन उपायों से उनकी अवतारणा हो सकती है ? वह धर्म कब मेरे जीवन को पवित्र करेगा ? आइये इन प्रश्नों पर विचार करें।

धर्म के दस लक्षण

‘वत्थु सहावो धम्मो’- वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। इस परिभाषा के अनुसार मेरा अपना स्वभाव ही मेरा धर्म है। क्षमा, मृदुता सरलता, पवित्रता, स्वाधीनता और शान्ति, ये सब मेरे स्वभाव हैं, अतः इन सबको धर्म कहा जा सकता है।

गीता में धर्मी पुरुष के लक्षण इस प्रकार से कहे गये हैं- भय, क्रोध, अभिमान, बैरभाव और मद के अभाव में, बाह्य और अतरंग शुद्धिपूर्वक, इन्द्रिय-दमन, ज्ञान-ध्यान-दान-तप और स्वाध्याय से उपार्जित- क्षमा, मार्दव, आर्जव और सत्य, तथा-जीव-दया, अहिंसा, अनासक्ति, धैर्य और शान्ति, ये सब दैवी-सम्पदा से सम्पन्न पुरुष के लक्षण हैं। ये सभी मानवता की सहज-स्वाभाविक सम्पदाएँ हैं।

अभयं सत्वसंशुद्धिं ज्ञानयोगव्यवस्थिति
दानं दमश्च, यज्ञश्च, स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम्
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ।
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत । -भगवत् गीता/16/1-3

जैन संतो ने दस लक्षणों के माध्यम से धर्म को परिभाषित किया है। क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, सत्य, सयम तप और त्याग, तथा आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन्हें हम अपनी आत्मा की निधियाँ भी कह सकते हैं। ये विभाव से स्वभाव की ओर हमारी यात्रा के पड़ाव हैं।

१. क्षमा : भीतर और बाहर जब कोई शत्रु दिखाई न दे, तब क्षमा की अनुभूति होती है। पर मे भूल देखने पर क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब स्वयं की भूल समझ में आने लगती है तब क्षमा का उदय होता है। क्रोध मेरी चेतना में पित्त के समान अतर्दाह देने वाला विकार है। यह मेरी आत्मा में ऐसा क्षोभ पैदा करता है जिससे बाहर-भीतर सब कुछ प्रदूषित हो जाता है। क्रोध के अभाव में प्रगट होने वाला मेरा अपना सहज-स्वभाव ही क्षमा है।

२. मार्दव : अहंकार अविद्या का पोषक है, मार्दव विनय का नाम है। विनय से ही स्व-पर का विवेक उदित होता है और आत्मकल्याण का मार्ग प्रकाशित होता है। मान से विरक्ति ही मार्दव है। मान के अभाव में प्रगट होने वाला मेरा अपना सहज-स्वभाव ही मार्दव है। मान मेरी चेतना में धनुर्वात-टिटनस की तरह अकडन पैदा करने वाला विकार है। इसके प्रकोप से मेरी भाव-भूमि तो कठोर होती ही है, मेरे सिर, गर्दन वगैरह अग भी अकड जाते हैं। मेरा विवेक तिरोहित हो जाता है।

३. आर्जव : माया के अभाव में प्रकट होने वाला मेरा अपना सहज-स्वभाव ही आर्जव है। माया अविद्या की जन्म-भूमि, अपयश का घर, और पाप-पक की खाई है। छल-कपट इसी के बेटे हैं जो मुझे सदा दुर्गतियों में ढकेलते रहते हैं। इस दुर्जन-परिवार को अपने व्यक्तित्व में से बिदा कर देना ही आर्जव है।

माया मेरी चेतना को गठिया वात की तरह पगु कर देने वाला विकार है। मायाचारी के साथ मानसिक पगुता प्रगट होती है। इसके रहते पवित्रता की दिशा में मेरा पग उठता ही नहीं। जिस प्रकार वात-विकार की छाया में चौरासी प्रकार के रोग पनपते हैं, उसी प्रकार माया के सरक्षण में चौरासी लाख योनियों में भटकाने वाले पाप पनपते रहते हैं।

४. शौच : लोभ के अभाव में प्रगट होने वाली मानसिक शुद्धि मेरा अपना स्वभाव है, यही शौच धर्म है। लोभ के रहते सतोष का उदय नहीं हो सकता। जब तक पर की लालसा दूर न हो तब तक मेरे गुणों की सम्पदा का मुझे भान भी नहीं होने पाता। चित्त में सतोष आने पर शौच धर्म प्रगट होता है। इसी के साथ आत्मा में अनेक गुण स्वतः प्रगट हो जाते हैं।

लोभ या लालच मेरी चेतना में कफ की तरह जकड़न पैदा करने वाले विकार हैं। जैसे कफ मनुष्य को अंतिम साँस तक कष्ट देता है, उसी प्रकार लोभ भी मुक्ति-यात्रा में बहुत दूर तक साधक को त्रस्त करता है। इसकी जकड़न से निकल पाना सबसे कठिन है।

५. सत्य - शरीरादि से प्रथक, तथा राग-द्वेष आदि मानसिक विकारों से भी प्रथक, आत्मा का साक्षात्कार करना सबसे बड़ा सत्य है। हित, मित और प्रिय वाणी का प्रयोग सत्य-वचन है। अहितकर, अमित और अप्रिय वचन-प्रयोग से बचना भी सत्य की उपासना है।

६. संयम : जीव-हिंसा से रहित मन की प्रवृत्ति, और क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों से रहित मन की प्रवृत्ति ही संयम है। संयम के कूल-किनारों में बाँधकर प्रवाहित होने पर ही, मेरी शक्तियाँ, अपने लिये स्वाधीनता और लोक के लिये कल्याण का सृजन कर सकती हैं।

७. तप : इच्छाओं को सीमित करना, उन पर अकुश लगाकर उन्हें शुभ की ओर प्रवर्तित करना तप है। मन-वाणी और शरीर को एकाग्र करके आत्म-चिन्तन करना तप है। विषय-लोलुपता त्यागकर ज्ञान और ध्यान की आराधना तप है। विनय, सेवा स्वाध्याय, और उपवास तप है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाती है, उसी प्रकार तप की अग्नि कर्म के ईंधन को जला देती है।

८. त्याग : पर को पर जानकर उससे ममत्व भाव तोड़ना त्याग है। मिथ्या-श्रद्धान, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हर्ष-विषाद ये सब चेतना को प्रदूषित करने वाले अतरंग परिग्रह हैं। बाहर से बाँधने वाला चेतन और अचेतन परिग्रह अनेक प्रकार का है। जब तक आत्मा की चर्चा अच्छी नहीं लगेगी, जब तक मैं परिग्रह की सेवा-सम्हाल में लगा रहूँगा, तब तक मुझे अपनी सेवा-सम्हाल का कोई अवसर ही नहीं मिलेगा। बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के परिग्रह से मूर्च्छा तोड़ना त्याग है।

९. आकिंचन्य : समस्त बाह्य-अभ्यंतर परिग्रहों से रहित और क्षमा-मार्दव-आर्जव-शौच-सत्य आदि निज गुणों से सहित, अपनी परिपूर्णता का गौरव आकिंचन्य है। पर में एकत्व की तल्लीनता को त्याग कर अपने आप में लीन हो जाना आकिंचन्य है।

१० ब्रह्मचर्य शील की आराधना करते हुए अपने शुद्ध-बुद्ध ब्रह्म में रम जाना ब्रह्मचर्य है। पर की आसक्ति के अभाव में प्रगट होने वाला 'शील' मेरा अपना स्वभाव है।

इस प्रकार धर्म के ये लक्षण कोई बाहरी तत्त्व नहीं हैं। विकारों के अभाव में स्वतः प्रगट होने वाली आत्म-शक्तियाँ ही धर्म कही गई हैं। कवि धनतरायजी ने दस धर्मों का अच्छा वर्गीकरण किया। उन्होंने कहा-

उत्तम छिन्ना, मारदव, आरजव भाव हैं,
सत्य शौच, संयम, तप-त्याग उपाव हैं।
आकिंचन - ब्रह्मचर्य धर्म दस सार हैं,
चहुँगति दुख तें काढि मुकति करतार हैं।

क्षमा-मार्दव और आर्जव तो मेरे निज के भाव हैं। सत्य-शौच-संयम-तप और त्याग, ये सब धर्म की प्राप्ति के उपाय हैं, और आकिंचन्य तथा ब्रह्मचर्य दस धर्मों का सार है। चारों गतियों के दुखों से उबार कर मुक्ति का अनन्त सुख दिलाने की सामर्थ्य इस धर्म में ही है।

भावनाओं के चिन्तन से ये निष्कर्ष निकलते हैं -

- नश्वरता, अनित्यता या क्षण-भंगुरता ससार का स्वभाव है।
- जीव को मरण के भय से बचाने-शरण देने वाला यहाँ कोई नहीं है।
- सब ओग से सुखी कोई नहीं है, कुछ न कुछ दुख सबके साथ लगा है।
- जन्म के पूर्व और मरण के उपरान्त दुख भोगते समय मैं अकेला ही हूँ।
- शरीर व्याधियों का घर है, इसे साधना में लगाना ही बुद्धिमानी है।
- मोह-निद्रा में सुध-बुध खोकर मैं कर्मों के द्वारा ठगा जा रहा हूँ।
- सद्गुरु की कृपा से विवेक जाग्रत होने पर यह बरबादी रूक सकती है।
- तब पुरुषार्थ के द्वारा मैं अपने सचित कर्मों का भी नाश कर सकता हूँ।
- लोक में अज्ञान वश मैं अनादिकाल से जन्म-मरण के दुख भोग रहा हूँ।
- ससार में सब सुलभ हो जाये पर, यथार्थ ज्ञान मिलना बहुत दुर्लभ है।
- धर्म ही जीव को दुखों से छुड़ाकर सुख की ओर ले जा सकता है।

मै स्वयं ही अनुभव करता हूँ कि ससार की यही वास्तविकता है। मै सुखी तो नहीं हूँ, बार-बार दुखो की पीडा मुझे झेलनी ही पडती है। किसी प्रकार दुख उपजाने वाले कारणो का यदि अभाव हो सके तो मेरे दुखो का निवारण हो सकता है। मै स्वभाव से आनन्द-धाम, अविनाशी और अजर-अमर आत्मा हूँ। यदि मेरा सकल्प दृढ रहे तो, अपने कर्तव्यो का निर्वाह करते हुए भी, मै आनन्द-प्राप्ति की दिशा मे अपनी यात्रा प्रारम्भ कर सकता हूँ।

एक ही उपाय : अंतिम और अचूक

अपने निजी कुरुक्षेत्र को सुलगने से बचाने का एक ही उपाय है। जन्म-जन्मान्तर मे इस महाज्वाला से बचने के लिये मैंने बहुतेरे उपाय करके देख लिये परन्तु यह उपाय मुझसे नहीं बन सका, इसलिये मै सुखी नहीं हो सका। मुझे वास्तविक और अविनाशी सुख-शान्ति की उपलब्धि नहीं हो सकी। अब सृष्टि का सर्वोच्च पद, यह मनुष्य जन्म मुझे मिला है। अँजुरी के पानी की तरह वह एक-एक सास करके खिरता जा रहा है। प्रति-क्षण मेरा 'नित्य-मरण' हो रहा है। वह दिन, या वह क्षण धीरे-धीरे पास सरकता आ रहा है जब मेरी इस यात्रा का विराम स्थल सामने होगा। चिन्ता की बात यह है कि इस सबके बाद भी मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा कि-

धारण कर लूँ जितना, उतना भर अपना है,
जोड़कर धरा है जो, वह सब तो सपना है।

मन के महासमर को रोकने का यह अतिम अवसर है। आकाँक्षाओ, लिप्साओ और बैर-विरोध की टकराहट से अपने आपको बचाने का धर्म ही अंतिम उपाय है। वही इस भव-रोग का अचूक इलाज है। अपने आपको जानकर, ससार की वास्तविकताओं से परिचित होकर, स्वयं को उससे पृथक अनुभव करना, अपने आपको उपलब्ध हो जाना ही मेरा वास्तविक गंतव्य है।

ससार के जाल से डरने का कोई कारण नहीं है। जन्म-जन्म मे कमाये हुए अपने संचित कर्मों के भार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे सब तो अपने मानसिक विकारो के माध्यम से मैंने ही बाँधे थे।

अपने अतस् को पवित्र करके मैं उन सारे कर्मों को, सारी वासनाओं को, अल्प काल में दग्ध भी तो कर सकता हूँ ।

मुझे पेरने वाली माया मेरे ही मन से तो उपजी है । अपना यह दुखद ससार मैंने स्वय ही तो सिरजा है । ज्ञान के भेदक प्रकाश से मैं उस मन की माया का तिमिर चीर सकता हूँ । साधना की अग्नि से मैं स्वय अपने रचे हुए उस ससार को भस्म कर सकता हूँ । इस उत्क्रान्ति के लिये सारे साधन मुझे इस जन्म में प्राप्त हुए हैं । केवल सकल्प की कमी है ।

महावीर की प्रेरक वाणी, बुद्ध की सरस साधना और वासुदेव की वात्सल्य भरी टेरे, जो मेरी हताशा को तत्काल दूर कर सकती है, मेरे कानों में गूँज रही है । सतो की वाणी पाग-ग पर मुझे सावधान कर रही है । मौत की दस्तक सुनाई दे उसके पूर्व क्या मुझे इन महान मनीषियों के हितकर परामर्श सुनने और मानने का अवसर नहीं निकालना चाहिये ?

आज मेरी चेतना कात्म-केन्द्रित है । मेरा अपना अनुभव मेरा मार्गदर्शन कर रहा है । कितने बार जन्म-मरण करते हुए आज मनुष्य भव की सर्व शक्तिमय पर्याय मुझे मिली है । मन के विकारों को जीतने के लिये विजय अभियान का यह अंतिम अवसर है, जब तक मेरी इन्द्रियाँ साथ दे रही है तब तक मुझे मनुष्य होने का लाभ उठा लेना चाहिये । इसे चूकना नहीं है ।

मुझे वह करना ही है, मैं अवश्य करूँगा, करके रहूँगा ।

12. Dharma (Law)

Delight in the result when pray thou master.
And dejection is the fruit when anxiety thy fate,
Whence no ye beg, not in an anxious mood,
'FREEDOM' is sure through the Scientific gate'

आपकी अनुभूति

—‘मानवता की धुरी’ पढ़कर अच्छा लगा। गागर में सागर भरने की उक्ति इस पुस्तक में चरितार्थ हुई है। वर्तमान समय में मानव-मूल्यों का चिन्तनीय इस हुआ है। भारतीय संस्कृति को कभी संसार में आदर्श माना जाता था। अब यह देश विघटन के कगार पर खड़ा है। जीवन के उदात्त-तत्त्व, सत्य, अहिंसा, समवाय और परोपकार, भुला दिये गये हैं। उनका स्थान हिंसा, द्रोह और शुद्ध-स्वार्थ ने ले लिया है।

‘मानवता की धुरी’ में आपने उन जैन तथा जैनेतर सिद्धान्तों की व्यावहारिकता पर बल दिया है, जो देश-काल की सीमाओं से परे हैं। उनका अवलम्बन वर्तमान स्थिति में निश्चित ही श्रेयस्कर होगा।

इस समय इस प्रकार के साहित्य की बड़ी आवश्यकता है। उससे भी अधिक यह आवश्यक है कि लोग ऐसी पुस्तकों को पढ़ें और अपने कुटुम्ब, समाज और राष्ट्र को पतन के कगार से उबारें। आपकी यह पुस्तक विश्व-कल्याण के लिये एक प्रकाश-स्तम्भ की तरह है।

—प्रो. कृष्णदत्त वाजपेयी
निवर्तमान विभागाध्यक्ष, सागर विश्वविद्यालय, सागर

‘मानवता की धुरी’ पर अपने विचार कैसे व्यक्त करें? आपकी लेखनी का यह अजस्र-प्रवाह वास्तव में ज्ञान की वह मदाकिनी है जिसमें बार-बार डुबकी लगाने का मन होता है। दर्शन-शास्त्र की बारीकियों को आपने बड़े सुन्दर ढंग से समझाया है।

अन्तिम दो अध्याय—‘विराट् का दर्शन, दृष्टि की महत्ता’ और ‘भावना भव-नासनी, द्वादश-अनुप्रेक्षा’ मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कई प्रसंग और उपदेश तो ऐसे लगे जैसे मेरे गुरु स्वामी बालानन्दजी स्वयं बोल रहे हों। ‘अपरिग्रह’ की इन पंक्तियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि—“आज भी पैसे से तृप्ति, सतोष, भूख, स्वास्थ्य और आनन्द नहीं खरीदा जा सकता।”

—चतुर्भुज नेवटिया
बैले-वियु अस्पताल, कलकता

